

پاکستانی
کچر

جمیل جالبی

• • • • •

تمام کتابیں بغیر کسی مالی فائدے کے عام قاری
تک پی ڈی ایف میں پہنچائی جاتی ہیں
کتاب کے مواد سے ہمارا متفق ہونا لازمی نہیں
۔ فیس بک گروپ (کتابیں پڑھئے)
ایڈمنز! سید حسین احسن۔ زہرا علی

0314 595 1212

0344 818 3736

پاکستانی کلچر
تومی کلچر کی تشکیل کا مسئلہ

جمیل جالبی

مشتاق بک ڈپو کراچی

پاکستانی کلچر

جملہ حقوق کیلئے محفوظ محفوظ

نسیم شاہین کے نام
بہت کوشش دل دیا ہوا است

پارا اول ۱۹۶۶ء
تعداد ایک ہزار
قیمت انٹرویو

ہنر
مشتاق ایک ڈیو۔ شیلڈن روڈ۔ کراچی

مقدمہ

ہے جاہلی اور وہ ہے جاہلک اور دونوں سے بچ کر مجھے صرف یہ کہنا ہے کہ یہ کتاب کہہ کر میں نے اپنے اس گرب کا اظہار کیا ہے جو گزشتہ پانچ چھ سال سے مجھے بے چین کئے ہوئے تھا۔ مگر میں اس گرب کو آپ تک پہنچانے میں کامیاب ہو گیا ہوں تو ممکن ہے اس کتاب کو پڑھ کر آپ بھی میری طرف سے چین پر غائب غلیظی کے ساتھ ساتھ اسی بے چینی کی کوکھ سے پھوٹے ہیں۔ لہٰذا اس پہلے تو اس بے چینی کو اتنی اہمیت دیجیے کہ اسے اچھے ادب کی بنیاد کی صفت قرار دیا جائے۔ اچھے ادب کا کام ہے کہ وہ میں نے چین کر کے — بہر حال مجھ پر جو کچھ گزرا کیا ہے بے کم و کاست اس کا اظہار کر دیا ہے۔ اتنا مجھے یاد ہے کہ اس کتاب کو لکھنے سے پہلے اور صبر کئے وقت میں نے بہت دکھ اٹھائے ہیں۔ ایک تو موضوع ایسا کہ اس کی کوئی روایت میرے سامنے نہ تھی اور اظہار کے ساتھ میری انتہائی کڑب تھی۔ مجھے راستہ بھی پتہ نہ تھا اور نہ کہ مجھ پر کیا کر لی تھی۔ جب سڑک ہی جانے اور راستہ مفروضہ ہو جائے تو پھر قائل تیزی سے گزرتے چلے جاتے ہیں۔ بس اظہار سے اس موضوع پر اور میں یہ سچی متعلق کتاب ہے اس کتاب کے لکھنے میں میں نے ساتھیوں میں سال کا عزم رکھا ہے۔ میری کیا لگی کے

ظاہر ممکن ہے اس کا وجہ یہ ہو کہ مجھے مسائل کے ایسے کئے ہیں کہ گزشتہ چھ سالوں میں تمام قوم پر دلیریاں تھیں اور راستہ چنانچہ دشوار تھا۔ مگر اس موضوع پر لکھنے کی پہلے سے کوئی روایت نہ تھی تو شاید اسی مشکل نہ پڑنے سے چڑنا روکش ہوتا ہے اور دیکھتے سے راستہ نکلتا ہے۔ لیکن ہے میرے راستہ بنانے میں غلطیوں کی ہولناکیں میری ان غلطیوں میں سوچ کا پہلو ضرور ہے گا۔ گناہ ہے ہم اگر اس قدر خواہش کرتے ہیں جو کہ دیکھا اور جو کچھ ممکن کیا اسے کم سے کم غلطوں میں آپ تک پہنچانے کی کوشش کی ہے۔ ایک ایسے دور میں جب فروغ دیکھنے کا کام ہی بند کر دیا ہو اسے آئینہ دکھانے کا کام سب سے اہم کام ہو جاتا ہے۔ یہ موضوع میرے لئے میری اپنی بقا کا مسئلہ ہے۔ اسی لئے میں نے جو کچھ کہا ہے یہی اپنی دلی جرأت اور ذہنی قوت سے کہہ دیا ہے۔ میری یہ جرأت اور ذہنی قوت ہے کہ آپ بھی اس کتاب کو اسی غلطیوں اور ذہنی قوت سے پڑھیں اور انسانی اختلافات سے بہت کم اس موضوع پر اپنے اپنے طور پر غور کریں۔ لیکن اس غور و فکر اور اس بے چینی سے زندگی میں مثبت استفادہ کا ایک ایسا نظام خیال پیہ پیہ ہو سکے جو ہمارے جدید ذہنی مادی سماجی و جذبی تقاضوں کو سمجھ کر سکے۔ ذہنی کچھ کی تفصیل ہمارے سب سے اہم مسئلہ ہے اور یہی اس کتاب کا موضوع ہے۔ مگر آپ اس کتاب کو پڑھ کر سوچنے کی طرف متوجہ ہو کر اس کے تو میں بھیوں گا کہ میری محنت و لگاؤ کا نہیں گئی۔

میں نے جہاں جہاں لفظ "جب تک" استعمال کیا ہے اسے اگر بری نظر کرنا کے معنی میں استعمال کیا ہے۔ اس لفظ کے معنی میں اس کی وضاحت میں نے دوسرے باب میں کی ہے۔

یوں تو میں نے اس کتاب کے لکھنے میں متعدد کتابوں سے استفادہ کیا ہے لیکن خاص طور پر مائیکس اور ان کچھ کے تحریر کیا باب سے اس کتاب کے حصے باب کو

۱۱
 اور کلہوسرا نے ہسٹری کے جو حصے اور پانچویں باب سے اپنی کتاب کے دوسرے باب
 کے ایک حصے کو چھاپا ہے۔ میں ان مصنفین کا جردل سے شکر گزار ہوں۔ انھیں یہ چنگ
 اگر میں سلیم اور اوشیم اللہ کا مشکر یہ ادا نہ کروں جنہوں نے اس کتاب کے مسودے
 کو توجہ سے پڑھا کرتے ہوئے مسودے دیئے۔ یہ دونوں میرے لئے محبت کی محبت ہیں۔ میں
 اقبال جعفر مسرور اللہ اور مولانا امجد علی خان قدوسی کا بھی شکر گزار ہوں جن سے تبادلۂ
 خیال کر کے میں نے اکثر اپنے ذہن کو صاف کیا ہے۔

جیل ہائی
 کراچی

۲۰ مارچ ۱۹۶۳ء

فہرست

- ① آزادی، تہذیبی مسائل اور تضاد ۱۷
- ② کلچر کیا ہے؟ ۴۵
- ③ قومی یکجہتی کے مسائل ۶۹
- ④ مذہب اور کلچر ۱۳۳
- ⑤ مذہب اور کلچر ۱۶۵
- ⑥ مادی حلقہ اور کلچر کا ارتقاء ۱۹۱
- ⑦ مشترک کلچر، مشترک زبان ۲۱۱
- ⑧ قومی آزادی اور تہذیبی عوامل ۲۲۲
- ⑨ نئے شعور کا مسئلہ ۲۳۷

فرهاد سخن گوئی ناله بدو گویم
خون بگر است از گشتن گشتن
ب

ماکتانی
کلچر

آزادی، تہذیبی مسائل اور اقتصاد

دہلی کے ہندوئی چوک میں ایسٹ انڈیا کمپنی نے ۳ اراکٹ مشین کو جب پارہ بچنے کا با آواز بلند اعلان کیا تو دنیا کے نقشے پر ایک نئی آزاد مملکت ابھر آئی۔ اس مملکت کو نام پاکستان تھا۔ پاکستان — چاروی آزادی کا آرڈر، چاروی آزادی کا کلمہ، چاروی ہندوستان کے برقیے کے مصلحت منہل ملک کا ایک قوم کی حیثیت سے آزادی کا گناہ کرنے والے تھے۔ جہاں وہ اپنی عظیم روایات کے ساتھ تھے تہذیبی قوتوں کا ثبوت دینے کا ارادہ رکھتے تھے۔ یہیں جب آزادی آئی تو اسے چارویں دو چیزیں مل گئیں۔ ایک فقرت اور دوسرا اقتصاد۔ فقرت نے سارا برصغیر کو ہندو مسلم فساد کی آگ میں جھونک دیا اور فساد کے طغیانی نے اس پر آزادی سے پہلے ہم نے کبھی توجہ نہ دی تھی۔ طرح طرح کے تحریک دینے والے سوشل سائنس دانوں نے آزادی کے بعد ہم نے صدمہ کیا۔ چارویں آزادی کوئی تہذیبی سرمایہ ایسا نہیں ہے جس سے ہم اس چیلنج کو قبول کر سکیں جو آزادی اپنے ساتھ لائی ہے۔ نہ عروج، نہ تہذیب کا اخلاقی و تہذیبی سرمایہ بظاہر ہمارا ساتھ دینے کے باوجود اپنی چمک دکھانے والا ہے۔ آزادی سے پہلے ہمارے جذبات، اجتماعی تھے۔ آزادی کے بعد اجتماعی جذبات کا رنگ سب اڑنے لگا اور معاشرے کی برکت پر یہ احساس شدت کے ساتھ ابھرنے لگا۔ آخر وہ کون سے عناصر ہیں جن کے درمیان ہم یکسوئی اور یقینی اتحاد حاصل کر کے ایک قوم بن سکتے ہیں۔ ہمارا تہذیبی

سرمایہ کیلئے۔ ہماری فکر اور ہمارے خیال کے کون سے مضامین ہیں، معاشرے کے مسائل و دشواریاں واضح طور پر یہ سوال بھی بار بار آئے لگا کر اب وہ کدھر جائے اور کئی اقدار پر اپنی زندگی کی تعمیر کرے۔ تہذیبی اعتبار سے پاکستان ایک قسم کے ساتھ وجود میں آیا تھا۔ مشین تہذیبی اعتبار سے ایک ایسے واقعہ کی حیثیت رکھتا ہے جس سے ہمیں اپنے مسائل، افکار پر پھر سے سوچنے کی ضرورت محسوس ہو رہی ہے۔ ہم کہاں ہیں؟ ہم کدھر جا رہے ہیں؟ کیا کچھ اقدار ایسے ہیں جن پر چل کر ہم دوبارہ باعزت اور پروقار طریقے سے جدید حیات کا صوبہ بن سکتے ہیں؟ کیا پیر دی سفر، جس کا مولانا زلی نے مشورہ دیا تھا، ہمارے لئے زندگی کی نئی قوتوں کا پیشہ نہایت ہو سکتی ہے۔ کیا ہم اپنے مذہب کی موجودہ تقلید پرستانہ ذہنیت سے زندگی کے کامل سنوار سکتے ہیں۔ کیا ہمارے زوال کا باعث صرف یہ ہے کہ ہم نے رزق خدا کی حاکمیت ترک کر دی ہے۔ کیا مادی ترقی و مددائی ترقی کے مانع ہے اور کیا مددائی ترقی نے نہ وہی ہے کہ مادی ترقی کو زندگی میں کوئی اہمیت نہ دی جائے۔ کیا اپنی قانون کی موجودہ تشریح اور روح تاویل آکا بیا تبدیل ہے۔ ہمارے ہاں خیالات کے تخلیق سونے کیوں بند ہو گئے ہیں۔ ہمارا معاشرہ اسلام کے عظیم اصولوں اور پاکستان کے منظم آرڈر کے باوجود تنگ نظری، تعصب اور تقلید ذہنیت کا کیوں شکار ہے۔ ہمیں ہمارے موجودہ دشواریاں اور ہمارے موجودہ نظام حیات فراریت کی ایک شکل تو ہمیں ہے۔ ہمارا ماضی کیلئے اور اس سے ہمارا کیا رشتہ ہے۔ کیا ہم ماضی کے تاریخی ہر ذمہ منعلق فوج ہیں، اگر ہیں تو اس کی کیا فہمیت ہے۔ مذہب زبان، مذہب معاشرتی افادگی کی سطح پر ہم کیا کر رہے ہیں۔ کیا ہمارا اپنا کوئی پتھر ہے، اگر ہے تو اس کی کیا توجہ ہے اور اگر نہیں ہے تو اسے بنانے اور

متشکل کرتے ہیں ہم نے اب تک کیا کیا ہے۔

ایک طرف تو یہ سوالات ہیں جو واضح اور غیر واضح طور پر مختلف شکلوں میں معاشرے کے ذہن میں بار بار ابھر رہے ہیں اور دوسری طرف معاشرے کے وسائل اور خواہشات کے درمیان بے دوست بھڑائی تغلاؤں کی اندر گھن کی طرح لگ رہا ہے۔ ہمارے مسائل زندگی معاشرے کے وسائل ہیں اور ان کی خواہشات صنعتی معاشرے کی خواہشات ہیں، اس اعتبار سے پاکستان ایک غیر آسودہ خواہشات کا معاشرہ ہے۔ وسائل اور خواہشات کا یہ تضاد اور تضاد زندگی کی ہر سطح پر چارے تحقیقی سوچوں کو خشک کر رہا ہے۔ چارہ می زندگی کا نہ کوئی مقصد ہے۔

اور نہ کوئی چست۔ ہمارے سامنے ہندوستانی سطح پر اقدار و اخلاق کا کوئی ایسا نظام نہیں ہے جس پر ہم مثبت طریقہ سے زندگی کا کوئی نیا قلعہ تعمیر کر سکیں، اسی وجہ سے سارا معاشرہ منتشر ہے، ہر چیز کی ہیئت زیر و زبر ہے۔ ساری جی جانی اقدار ٹوٹ پھوٹ کر ایک ڈیرہ بنی جا رہی ہیں۔ ہم خود اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ معنی و اتھار کے پرانے ڈرائے معنی ہو کر دم توڑ رہے ہیں۔ خیالات اور عقائد کا وہ نظام جس پر ہم صدیوں سے یقین رکھتے چلے آ رہے تھے اب میرا بے بسی اور اذکار رفتہ نظر آئے لگا ہے۔ اسی ہندوستانی غلامی وجہ سے ہم ایک طرف تو یورپ سے لباس، آداب معاشرت، تعمیرات، فنون لطیفہ، مادی ترقی اور اخلاقی ضابطوں کی سطح پر شکست کھا رہے ہیں اور دوسری طرف ہمارے ذہنوں پر بدعالی اور پستی کی دھند کے دبیز پردے چڑھے ہیں اور ہم رفتہ رفتہ اس خزاں رسیدہ درخت کی مانند آہستہ آہستہ ہمارے جسم کے سب سے جڑ گئے ہوں اور وہ تھڑک رہا ہے۔ گھڑا ہوا ہمارے معاشرے میں اب کوئی چیز اپنی اصل شکل میں نظر نہیں آتی۔

جو کچھ نظر آتا ہے وہ اصل نہیں ہے اور جو چیز اصل ہے وہ نظر نہیں آتی۔ یہ تضاد کا اور اثر ہے۔ جب زندگی یہ شکل اختیار کر لے تو معاشرہ کا عام فرد دیکھنے کا کام ہی بند کر دیتا ہے اور اگر ایسا نہیں کوئی اسے آئینہ دکھا بھی دے تو وہ جھٹکا کر لے لیں بند کر دیتا ہے اور پیٹ پیچ کر بچتے لگتا ہے۔ "نہ کی قسم! یہ میری شکل نہیں ہے۔ یہ سب جھوٹ ہے۔ یہ میں نہیں ہوں۔" یا پھر وہ خوشحال کرتا ہے کہ میں آئینہ ہی کو توڑ دے گا میں اس کی شکل نظر آ رہی ہے۔ بچے یاد ہے کہ جب ہمارے معد پر بندوں کا ایک بڑا جھانڈا آٹا تھا اور اپنی معد اپنی ادنیٰ جھونپڑ پر چڑھ کر اس میں سے بچنے کے منصوبے بنا رہے تھے ایک صاحب اپنے بستر پر دراز ہو گئے اور سے لیٹ تان لیا اور گھنٹے لگے کہ اب وہ محلے سے باہر محفوظ ہیں، حقیقت سے غم کی خوشحالی میں لیٹ کر نور سے تان کر نور سے تان میں انفراتی بے بسی شکل میں اپنے معاشرے میں مختلف صورتوں میں نظر آ رہا ہے۔ یہ دراصل اس ہندوستانی غلامی اور اس تضاد کا فطری رد و غسل ہے جن سے آزادی کے بعد ہم دوچار ہیں۔ اسی وجہ سے سارا معاشرہ اور اس کے افراد غلامی میں الجھے ہوئے ہیں۔ آپ کو ہندوستانی غلامی اور تضاد کا نقشہ دیکھنا ہو تو کسی سرکاری دفتر میں چلے جائیے۔ کسی برادر صحت کار سے ملے لیجئے۔ کسی مزدور یا کھرک سے بات کر لیجئے۔ کسی دیکھلے ڈاکٹر پر دیکھو صحافی، ادیب، طالب علم، کوئی یا سیاست دان سے گفتگو کر لیجئے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ اس کے ذہن میں نہ کوئی چست ہے اور نہ کوئی مقصد، وہ جو کچھ رہا ہے خود اس کی تردید کر رہا ہے۔ وہ تضاد کی جسامت دانی آپ میں مل رہا ہے جہاں اسے نہ کوئی راستہ نظر آ رہا ہے اور نہ راہ فرار اس کا صرف ایک ہی مقصد حیات ہے کہ خود کو کس طرح محفوظ رکھے۔ اس خود غلامی کے بندہ میں دوسروں کی

حفاظت کا جذبہ شامل نہیں ہے۔ تضاد سے پیدا ہونے والے عدم تحفظ کے اس احساس نے سارے اصولوں اور اقدار کو جس کے شے بنے معنی کروا دیا ہے۔ اس میں شے کو کام کرنے کی گنجائش ہے اور نہ اپنے کام سے کسی قسم کا کوئی گہرا تعلق ہے۔ وہ یہ کام اس نے نہیں کر رہا ہے کہ یہ اسے عزیز ہے یا اس میں وہ کوئی اضافہ کرنے کا ارادہ رکھتا ہے بلکہ وہ یہ کام صرف اس سے کر رہا ہے کہ اس کے عہد کوئی اور کام سے ملا ہی نہیں ہے۔ ہر فرد اپنی جگہ غیر محذوفاصلوں اور غیر آسودہ ہے۔ اس کا اندازہ اس بات سے لگایا جوسکتا ہے کہ وہ چاہتا ہے جس طرح اس کی زندگی گزر رہی ہے اگلی طرح گزر جائے تو اس ہے۔ اس حزم میں نے صلاحیت کے لحاظ کو بے معنی بنا دیا ہے اور تخلیق سر مشمول کو خشک کر دیا ہے۔

اس تضاد کو آپ زندگی کی کسی سطح پر دیکھ لیجئے آپ کو یہی عمل نظر آئے گا کہ اس تضاد کو تغیرات کی سطح پر بتا کر دیا جاتا ہے اور یہی علت کے نام پر نہیں آتا بہت ذوق و شوق کے ساتھ انگریزی فلم دیکھتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ اپنی زندگی کے تپیلوں کو دیکھ کر آسودہ کرنا چاہتا ہے جس سے وہ حقیقی زندگی میں محروم ہے۔ اس کے پاس ذہن کو ٹھہرے اور فراغت کے ساتھ کھاتے پینے کے تھے۔ اس کے بچے بچے پر اس اچھی تعلیم سے محروم ہیں۔ وہ گندگیوں اور فلاحیوں میں رہتے ہیں۔ چھل یا ٹاٹ کے گھر میں اتنی گونش گونش کہ وہ اپنی جنسی تشنگی کو ایمان کے ساتھ آسودہ کر سکے۔ وہ اپنی ان تمام خواہشات کو انگریزی فلموں میں دیکھ کر آسودہ کرنا چاہتا ہے۔ اب آگے چلئے۔ جسے دیکھئے وہ متعین کر رہا ہے۔ یہ معاشرتی تضاد کی ایک اور مثال ہے۔ بغیر محنت کئے معمول زندگی خواہش کا اشارت گٹ۔ ہندی قوم کا مری اور انعام کے طلسم میں گرفتار ہے۔ جہاں فائنل ٹی ہے وہاں فائنل تو کم ہوتی ہے انعام

اور فائری کی نمائش زیادہ تر دیکھنا ہوتی ہے۔ کا زیادہ دماغ اس طرح جموتی ضرورت پیدا کر کے اپنی بکری بڑھا رہے ہیں۔ اب آپ اصل بکری اور جموتی بکری کا تضاد ملاحظہ فرمائیے۔ غرض کہ ایک دوسرے میں ایسا ایک تضاد دوسرے تضاد کو پیغمبر کے زندگی کا زیادہ نا آسودہ اور زیادہ بد حال بنا رہا ہے۔ عدم تحفظ کا احساس شدت سے زور پکڑ رہا ہے۔ ان حالات میں خود دفاعی انتہا کا فطری عمل ہے۔ اب ساری زندگی کا محور صرف یہ ہے کہ اپنی ذات کی شناخت کس طرح کی جائے۔ نفرت کا وہ عمل جو سبہ دلم فسادات کی شکل میں اس پر انتخاب خود ایک دوسرے کو کاٹ رہا ہے۔ اب یہ ایک دوسرے سے نفرت ہے اپنی اقدار اور اپنے اٹھنے سے نفرت ہے۔ اپنی روایت اور اپنی تاریخ سے نفرت ہے اور ہم ان سب سے نفرت کرتے ہوئے نہ عداوت نہ مغرب کی روایات اقدار اور کچھ کچھ حریت کا تیزی سے بڑھ رہے ہیں جہاں تیزی سے چلنے والوں کی فوجوں نے پیغمبر کی تھی۔ اس تضاد اور پیغمبر کا تہمت خود دفاعی اور خود غرضی میں نے سیاست معیشت تجارت صنعت معاش زبان اور اخلاق و مذہب کے بڑے سے بڑے مسئلے کو فحاشی یا فحاشی سے بچنے کے لئے مرنے والی سطح پر لا کر لیا ہے۔ یہ پہلی سطح پر اس نفرت کا تضاد کا ایک اور کثرت دیکھئے۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ پاکستان یورپ یا امریکہ کا کسی بھی اقتدار سے ایک حصہ نہیں ہے۔ ہمارے تہذیب نہ تو مغرب کی تہذیب ہے اور نہ کبھی اس شکل میں۔ مسلمانوں کی 'مغربی تہذیب' میں گنتی ہے۔ یہ بات بھی واضح ہے کہ ہر معاشرے میں تہذیب اور کچھ کچھ نائنڈا جیسے تعظیم یافتہ طبقہ ہوتا ہے لیکن حیرت کی بات ہے کہ ہمارے ہاں معاملہ اس کے بالکل برعکس ہے اور ان پر وہ طبقہ ہماری تہذیب کا نمائندہ ہے۔ اس طبقہ کا اپنی روایات عقائد اور اقدار سے اب بھی پورا تعلق باقی ہے۔ وہ ان سے نفرت نہیں کرتا۔ اسے ان سب چیزوں سے اپنی اولاد کی طرف سے

پہلے یہ بات دوسری ہے کہ وہ ان میں نہ تو تبدیلی دے سکتا ہے اور نہ لے سکتا ہے۔
 اور اگر یہ کہہ سکتا ہے تاکہ ان کی شہرہ بھی جوتی رہے اور وہ نعلنے کے تقاضوں
 کو بھی پورا کرے کہ وہ ان کے عقائد کی آسودگی کے علاوہ حقائق سے بھی انہیں ملنا
 سکے۔ اس میں اس طبقہ کا تصور نہیں ہے۔ یہ کہ تو ہمیشہ تسلیم یافتہ ہوتے
 انجام دیا ہے اور وہی اس کا اہل بھی ہے۔ ہزاروں عیسائیوں نے اپنے تئیں
 تارتار اور اپنی روایات سے نفرت کر رہا ہے اور اپنی تہذیب کی نشوونما کرنے
 لئے دست و پے کے لئے غیر تہذیب کی نامزدگی کر رہا ہے۔ وہ اپنی تارتار اور
 اپنے رخصتی رشتہ منقطع کر کے اس تہذیبی غارت خانہ اور تضاد کے ہمارے قوی
 زندگی کو اپنی صحتوں سے محروم کر رہا ہے۔ اب آپ دوسرے معاشرہ کو کو ذہن
 میں رکھئے۔ دوسرے معاشرہ کی تباہی کیا ہے۔ اب اس کے معنی 'اخلاقی یا ذہنی
 تہذیب' کی ہیں۔ ان کا معنی ہمیشہ ان کی اپنی تاریخ سے پوری شدت کے ساتھ
 باقی رہا ہے۔ خود کو اس رشتے سے جوڑے ہوئے اور وابستہ رکھتے ہوئے انہوں
 نے اپنی روایت کو گہرا بلند اور وسیع کیا ہے۔ وہاں جو کچھ نئی قلم باہر سے لے کر
 لائی ہے اپنی تاریخ اور روایت کی سرزمین میں۔ ہم ہیں کہ تیزی کے ساتھ یہ
 بول رہے ہیں کہ ہمارا معنی کیا ہے۔ ہماری روایت اور کچھ کام معنی کیا ہے
 ہمارے ہاں تبدیلی لانے کا یہ کام اپنے تاریخی ورثے سے بالکل ٹک ہو کر کیا
 چاہا ہے اور ایسا معلوم ہوتا ہے کہ پاکستان کی تاریخ نفرت اور تضاد کے
 ہمارے ہر اگست شہید سے شروع ہوئی ہے جس کا تعلق اپنے تہذیبی ورثے
 کے بچانے یا تولید و پکی ہدیہ تہذیب کے جسم سے ہے یا پھر آثار قدیمہ کی
 ان کھدائیوں سے جو مشرق و جیل نے منہ جو در و کھٹکے اور ہڑاپا نامی مقامات پر
 کی تھیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر ایسا کیوں ہے؟ اس ذہنی رویہ کا

نفسانی عمل کچھ اس طرح ہو رہا ہے کہ جب ہم تضاد اور نفرت کے ہمارے اپنے
 معنی کے رشتوں کو دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے ذہن میں ماضی کے تہذیبی رشتے
 جغرافیائی حدود کے ساتھ ابھرتے ہیں۔ شہرستان محل کا تصور ہندوستان کے
 جغرافیائی حدود سے وابستہ رہ کر ہمارے ذہن کے دیوچوں سے جھانکتا ہے۔
 امیر خسرو تین سین، کبراشاہ جہاں، غلاب اور سید ہندوستان کے
 جغرافیائی حدود کے ساتھ ذہن کے پردے پر ابھرتے ہیں۔ نفرت اور تضاد کی
 وجہ سے ہم ان سے وہ اپنا رشتہ محسوس نہیں کرتے جو شاہی مسجد لاہور جہانگیر کے
 مقبرے یا اقبال سے محسوس ہوتی ہے۔ جب ذہنوں پر نفرت اور تضاد کے زیر
 اثر جغرافیائی حدود کی برتنے لیں تو اپنے ماضی سے رشتہ منقطع کرنے
 کی توجہ ہو جاتی ہے۔ اس ذہنی عمل کا نتیجہ ہمارا ہندو مسلم ثقافت،
 تلخ محل کی صحن ترش خرافات اور قطب الدین ایبک کی سلطنت دہلی سے
 لے کر بہادر شاہ ظفر تک ہندوستان کی تاریخ ہمارے ذہن میں ہو گئی اور سیاسی
 جغرافیہ کے تحت ہمارے ذہن کا جغرافیہ بھی اس طور پر بدلا کہ ہمارا
 تہذیبی سرمایہ اور ورثہ دو ٹوٹی سرحد پر آکر ٹک گیا اور اسے بگاڑا اور
 پھوٹ کی صورت پر ڈالنے لگا۔ یہیں سے ہمارا قومی المیہ شروع ہوتا ہے۔ اب
 یہاں محسوس ہوتا ہے کہ ہمارا تاریخی ورثہ ہمارا سرمایہ ماضی ہم سے کوئی تعلق
 نہیں رکھتا۔ یہاں جغرافیہ تاریخ کے رشتے میں منقطع ہو رہا ہے لیکن ہم
 اس تہذیبی ورثہ کو جو ہندو مسلم ثقافت کے ایک ہزار سالہ جذب و قبول کے
 ذریعہ بن چکا ہے اپنی تہذیبی تاریخ سے خارج کرنے کی غلطی کر سکتے ہیں۔
 کیا جغرافیائی حدود اور احساس ملکیت کے سبب ہم انہیں ترک کر کے
 اپنی تاریخی شہرہ سے شروع کرنے کی ہمت کر سکتے ہیں۔ اس وقت جغرافیہ

نفسیاتی طور پر ہمارے ذہنوں کی دستوں کو تضاد اور نفرت کی تنگنائیوں میں محصور کر رہا ہے، ہمیں ذہنی طور پر نفس بنا کر تہذیبی فخر پر غور کرنے کی توجہ دے رہا ہے۔ اس نفسیاتی عمل نے ذہنی طور پر ہمیں ایک ایسی بوکھلاہٹ اور الجھن میں مبتلا کر دیا ہے کہ سراسر دشمنی کے بغیر صرف و محض عدم تحفظ ذہنی ہے ماضی اور تضاد کے احساس میں گرفتار رہے۔

یہ تضاد جس کا ذکر میں نے ابھی کیا ہے، وہ اصل ہمارے اندیش سے گریز کا نتیجہ ہے، ہندو مسلم نفرت، مختلف اثرات و عوامل کے جذب و قبول کا نتیجہ تھی۔ جس میں مولیٰ ایرانی، ترکی اور ہندوستان کے مختلف علاقائی اثرات، تضاد و پیشانی سے گلے مل کر اصدیوں کے عمل کے ذریعہ ایک نئی تہذیبی وحدت کی شکل میں رونما ہوئے تھے۔ یہ پھر جو ہندوستان کی سرزمین پر ایک ہزار سال میں بننا سنو کر اُبھر رہی تھی، قومی پھر نہیں تھا بلکہ یہ تیر تھائی خصب العین کا میں نے ہزار سال تک جذب و قبول کے سلسلے کو دیکھا، وہی رکھ کر اپنی انفرادیت کے طور اور خود داخل ہوتی۔ کچھ تھے اور اپنے وجود و مختلف انواع اثرات سے وسیع اور گہرا کر کے سنوارا اور بنایا۔ تو شکستہ کے بعد سے ہم نہ صرف جغرافیائی اعتبار سے متحد نصب العین کے نقطہ نظر سے بھی قومیت کے ایک متحدہ تصور کی پرورش کر رہے ہیں قومیت کے اس متحدہ تصور اور ملی تصور کے نڈال نے کب جیتی اور وحدت کے اس آتش کی بنیادیں ہلا دی ہیں جس پر ہم نے اس نئے آزاد ملک کی معمارت میں علامت قائم کرنے کا ہمت کیا تھا اور جس کا نام بڑے لاڈ و تقدس اور دوسرے کے ساتھ پاکستان رکھا تھا۔ یہی وہ آتش تھا جو شاہ ولی اللہ سے لے کر قبل تک ہمیں اس برصغیر کے مسلمانوں کی روح میں امن و اتحاد اور تیرتا نظر آتا ہے۔ قومیت کے اس متحدہ

اور غیر ملی تصور کی وجہ سے ہماری تاریخی شکستہ سے شروع ہوتی بنا اور ہمیں جو درد ہڑپا، گندھارا، ہندو ہوں کی تاریخ بڑا صلہ قدر آگے باوجود ہمارے ملک کی تاریخ کی مرحولہ سترہ سال ہوتی ہے۔ اس اعتبار سے ہم نے اپنے فکر و اپنے عمل سے ماضی کے رشتوں کو نئے جغرافیائی حدود کے ساتھ ساتھ نہ صرف کاٹ ڈالا ہے بلکہ اس پر غور بھی کر رہے ہیں۔ اب ایسے میں اپنے غم ماضی سے اُٹھ کر ہم ذہنی و تہذیبی اعتبار سے کیا کر سکتے ہیں یہ کوئی ایسا سوال نہیں ہے جس کا جواب آسانی سے دیا جاسکے۔ ہم یہ بھول گئے ہیں کہ احساس ملی کے تاریخی حدود تو بہت سے ہیں جغرافیائی حدود نہیں ہوتے۔ احساس ملی کے احوال تو جو سکتے ہیں لیکن سرحدیں نہیں ہوتیں۔ اصد ہمارے اس شکستہ کے بعد کے اسی ذہنی عمل کی وجہ سے جغرافیائی حدود تو پسے واضح ہیں لیکن تاریخی حدود ہلکی۔ یہی ہیں اور ہم بھی موجودہ ویسے پاماضی تلاش کر رہے ہیں۔ کبھی سسلا اور گندھارا کے خندہ دلی میں اسے کرید رہے ہیں اور کبھی صرف اپنی علاقائی تہذیب پر مبنی اور قومی تصور سے بے نیاز ہو کر غور کر رہے ہیں۔ ہم یہ بھول گئے ہیں کہ بغیر ماضی کے نہ کوئی قوم قوم بنتی ہے اور نہ کوئی ملک ملک بنتا ہے۔

پاکستان کی تحریک بھی ملی احساس کا نتیجہ تھی یعنی جغرافیہ کے اندر رہتے ہوئے بھی غیر جغرافیائی۔ جس میں احساس قلم کے ذریعہ پھیلنے اور بڑھنے کا زبردست حوصلہ موجود تھا۔ پاکستان کا آتش اور اس کا موجودہ جغرافیہ دو اہل ذریعہ تھا ملی آتش کو فعال کرنے کا۔ ہمارا تنگ نظری دیکھئے کہ جب یہ حال ہو گیا تو ہم نے ذریعہ کو منظر بنا کر اس پر قناعت کر لیا اور یہی وہ تضاد ہے جس نے معاشرتی اخلاقی اور تہذیبی سہاؤ الٹ دیا ہے اور جس کا نتیجہ وہ خلا ہے

جو ہمیں ہر روز ایک دوسرے سے دور کر رہا ہے اور ایک جتنی اور وحدت کے نقوش روز بروز دھندلے پڑتے جا رہے ہیں۔ ایسا معلوم ہو گیا ہے کہ جیسے اپنے مافی ارضی ارتقا پرستے ہمارا اعتماد ٹھہ گیا ہے۔ ہم 'اس سے' نفرت کا اظہار کر کے بھاگنا پاتے ہیں۔ شاید ہم نے پاکستان صرف اس نے بنایا تھا کہ ان سے بھی چھڑا سکیں لیکن کیا اپنے ماضی اور تاریخ سے فرار ہو کر پاکستان کے کوئی سنی پائی رہ سکتے ہیں۔ کیا ہم اس فراخ ذریعہ زندگی کی شبیہت قہر یا توڑ کر سکتے ہیں۔ کیا بغیر ماضی کے پاس نے پھر کا کوئی مفہوم باقی رہ جائے گا۔ کیا پھر کے بغیر ہم ماضی، مادی، معاشرتی اور تہذیبی سطح پر کچھ کر سکتے ہیں؟

پاکستان کی تخلیق کے وجود یہ تھے کہ اپنی 'ملی شخصیت'، 'قومی انفرادیت'، 'گٹھ جوڑنے کے ساتھ'، 'برادر رکھ کر وحدت کے ساتھ اپنے وجود کو قائم رکھنا تاکہ ایک ایسے معاشرے کو جنم دیا جاسکے جس میں ہماری رویت اور ماضی بھی موجود ہو اور جدید دور کے تقاضے بھی۔ پاکستانی قوم اور اس کا زندہ پھر اسی تصور کی کوکھ سے پیدا ہونے والا تھا۔ اگر ایسا معاشرہ صرف اس احساس سے پیدا ہو جاتا جس کے ذریعہ ہم نے پاکستان کو وجود بخشا تھا تو کوئی مضائقہ نہیں تھا لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ سین چار سال کے اندر نہ ہمارے جوش و جذبہ کی آگ ٹھنڈی پڑنے لگی اور ہم اپنے آورش سے تیزی کے ساتھ دور ہونے لگے۔ آج آٹھ اعصر گزر جانے کے باوجود ہم وحدت، یک جہتی اور مشترک طرز فکر و عمل جیسے بنیادی عناصر سے پہلے سے ہمیں زیادہ محروم ہیں۔ اس کی وجہ ہندی غلط سے پیدا ہونے والا احساس ہے جس نے زندگی کی ہر سطح پر تضاد کو جنم دیا ہے اور مذہب کے اثر کو زائل کر کے اسے بے سنی بنانے کا عمل شروع کر دیا ہے۔

مروجہ مذہب کا زندگی کے بنیادی رشتوں سے کوئی تعلق باقی نہیں رہا ہے اور اس کے ذریعہ زندہ پھر کی پیدائش کا تصور ایک بے سود کوشش ہو رہا ہے۔ لکھتا ہے یہاں اس بات کو ایک مثال سے سمجھئے۔ فتح مکہ کے بعد پیغمبر اسلام نے یہ نہیں کیا کہ وہ قریم کو منزل بھجوا کر طینان سے بٹھائے بلکہ انہوں نے مسلمانوں کے طرز زندگی و طرز فکر سے بھی اپنے کی کوشش کی تاکہ ایک ایسا معاشرہ وجود میں آجائے جس میں نہ صرف فرد و فکر و عمل کی وحدت ہو بلکہ مذہب اور معاشرت ایک دوسرے میں مکمل مل کر خود ایک وحدت بن جائیں۔ یہی اس معاشرہ کا پھر تھا جس میں دین اور دنیا، الگ الگ نہ ہوں بلکہ مل کر بنیں۔ یہی تھے جسے بلکہ مذہب اور زندگی کے جملہ امور ایک ہو گئے تھے۔ "زندہ پھر" کے معنی بھی یہی ہیں اور پاکستان کی تخلیق کا مقصد بھی یہی تھا۔ اس بات کو ایک اور مثال سے سمجھئے۔ روس میں کمونزم پیدا ہوا تو وہاں یہ نہیں ہوا کہ لوگوں کو کمیونسٹ بن کر زندگی کے باقی امور میں آزاد چھوڑ دیا گیا ہو بلکہ اس فلسفہ کی بنیادوں پر ایک ایسے معاشرے کو تشکیل دینے کی ہر جہت سے کوشش کی گئی جس میں اس فلسفہ کو پہنچے ہوئے ہر فرد کو ملے اور معاشرتی سطح پر کمیونزم اور زندگی کے جملہ امور ایک وحدت کی شکل اختیار کریں۔ یہی وحدت اس معاشرہ کا پھر ہے۔

اس بحث کے بعد آپ بھی میرے ساتھ اسی نتیجہ پر نہیں آئے کہ ایسے میں یہی بنا کہ مغربی پاکستان کے مختلف علاقوں کے اندر اور پھر مشرقی و مغربی پاکستان کے وہ مقامات اتحاد و صرفت مسلحان ہونے کے سبب خود بخود قائم رہے گا کتنی بڑی غلطی ہے۔ یہ وحدت صرف و محض پھر کی سطح پر حاصل ہو سکتی ہے۔ اند پھر میں جس کی وحدت میں آئندہ صفحت میں آکر دی جائے گا، مذہب،

عقد نامہ رسم و رواج معاشرت، مادی و مادیات و غیر مادیات اور زندگی کے
سردے و گرمیوں میں ہیں۔ پھر اس کے مادی سے غفلت برتنے کا نتیجہ
یہ ہے کہ پاکستان کے جغرافیائی حدود مقرر ہو جانے کے اتنے سال بعد بھی
بیمیں یہ معلوم نہیں ہے کہ کدھر جانا ہے۔ سارا معاشرہ انتشار المصنوں اور
تفرد کا شکار ہے۔ تہذیبی سطح پر ہر طرف سے پسپا کر دینے والے مجھے ہورہے
ہیں اور ہم اس سے بے خبر ہیں۔ تہذیبی سطح پر ہمارے غفلت اور بے پرواہی
کی وضاحت اس طرح کی جاسکتی ہے کہ ہمارے ملک کے جغرافیائی حدود
پر کوئی زمین عمل کر دے اور ایک ٹریڈین پر بھی قابض ہو جائے تو ہمیں
خود معلوم ہو جاتا ہے کہ ہمارے ملک کی سرحدوں پر حملہ ہو رہا ہے اور ہم
دشمن سے اس زمین کو حاصل کرنے کے لئے ہڈی ساری قوت صرف کر دیتے
ہیں لیکن جدید دہائی ہمارے تہذیبی سرحدوں پر ہوتا ہے تو ہمیں چہ بھی
نہیں ملتا اور نہ ہمیں کسی چیز کے جتنے کا احساس ہوتا ہے۔ اگر ہمیں اپنے پھر
کے جغرافیہ کا ہر سا احساس ہی ہوتا تو ہمیں ہر جگہ اسی حریت احساس ہوتا
ہیں طرف ملک کی جغرافیائی حدود پر تہذیب کا شدید احساس ہوتا ہے۔ اور یہ
ایک ایسی چیز ہے جس پر جتنی تشویش ہو کر رہ جاتا ہے وہ ہے ہمارے ملک پر
غزاس کے معاشرے کو پہنچنے۔ غزاس تہذیبی سطح پر ایک تہذیبی شہر ہے۔ اس
کا نتیجہ یہ ہے کہ اس ملک کے ہر طرف داخلی شہری و دشواری و غیر شہری طور پر
اس بات کا اندازہ ہے کہ اس کا کلچر کیسے بد دوہری ہنسٹ مفیم کے بعد جب
غزاس میں ایک ایسی طبقہ ظہور میں آئے گا جو غزاسی شراب کے پیاسے
وہی پیاسہ مند کتا تھا تو ہونے کے برابرے کو لگی یہ بات سخت ناگوار و نوزرتی
تھی۔ اس سے اب بات کا اندازہ سامان سے لگایا جا سکتا ہے کہ ایک غیر اجم

چیز بھی تہذیبی سطح پر تہذیبی معاشرہ کے ایک ادنیٰ فرد کو محسوس کرنے پر مجبور کر دیتی ہے
کہ اس کے کلچر کی جغرافیائی حدود پر حملہ ہو گیا ہے۔ ہمارے ہاں معاملہ اس کے
برعکس ہے جس پر بھی معدوم نہیں ہے کہ ہمارے تہذیبی حدود کیسے ہیں۔ ہمارا مادی
اور مادی کا دورہ کیا ہے اور ہم کن عناصر کی مدد سے اپنے کلچر کو تشکیل دے
سکتے ہیں تاکہ ایک طرف موجود انتشار، بحران، تضاد اور نفرت پر قابو پایا
جاسکے اور دوسری طرف زندگی میں نئے معنی پیدا کئے جاسکیں۔ پھر ایک
ایک ہی آلہ کار ہے ہمارے ذہنی حیوانی زندگی میں نئی دھڑکی اٹھانے کی
پیدا کی گئی ہے۔

حیوان اور انسان میں کیا فرق ہے۔ انسان میں شعور ہے۔ حیوان میں
شعور نہیں ہے اسی شعور کے ذریعہ انسان اپنے حواس کو پسپا کرتا رہتا ہے۔
انسان کے پاس اس بات کا جوہر موجود ہے کہ اس کا مقصد کیلئے۔ حیوان زندگی
نہیں ہے لیکن زندگی کے بارے میں کبھی سوچنے کی ضرورت محسوس نہیں کرتا۔
'خیال' انسان کی عظیم تخلیق ہے اور ہندو انسان خود خیال کی تخلیق ہے۔
جانور کے لئے صرف چند حقائق کی اہمیت ہے۔ بارش ہوتی ہے تو وہ پانی لے
سکتا ہے۔ جو کوئی نئی ہے تو وہ پانی کی تلاش میں نکل پاتا ہے لیکن انسان
حقائق کے ساتھ ساتھ صداقت کی اہمیت کو بھی تسلیم کرتا ہے۔ کسی ایسے قبیہ
کا تصور کیجئے جو حیوانی سطح پر زندہ ہے وہ کھانا پیتا ہے۔ سردی ٹہنی سے خود
محفوظ رکھتا ہے اور اپنے جنسی جذبات کو آسودہ کریتا ہے۔ اس کے علاوہ
زندگی میں اس کے لئے کوئی معنی نہیں ہے اور اگر ہے بھی تو وہ بہت
ادنیٰ درجہ کے ہیں۔ اب ایسے مسٹر رقص اور موسیقی ان کی زندگی میں داخل
ہو کر کلچر کی جگہ سے میں تو اس کو نمایاں شریہ جو کار یہ پھولان کی زندگی کی صفات

اور نوعیت کو بدل دے گا۔ اس کی زندگی میں نئی خوشیوں کا اضافہ کر کے اس میں نیا عزم، نئے معنی، اندیشہ کی تخلیق، دلچسپیاں پیدا کر دے گا۔ ایک ترقی یافتہ اور صبا اولیٰ جیسی صفات اسی کی کوئی سے ضرورت نہیں تھی۔ اسی نے جب بچہ پھر کی تلاش کرتے ہیں تو اس کے معنی یہ ہیں کہ ہم زندگی میں نئے معنی اور نئی اقدار کی تلاش کر رہے ہیں۔ اندیشہ، معاشرہ کی زندگی دہائی ترقیوں کا وارہ و مدار زندگی میں نئے معنی کی تلاش پر ہے۔

پھر کسی قوم یا معاشرے کی وہ مشترک خصوصیت ہے جس سے نہ صرف ہم اسے پہچانتے ہیں بلکہ دوسرے معاشرہوں اور قوموں سے نیز بھی کرتے ہیں۔ پھر کی اقدار ہمیشہ جھگڑا اپنے دلوں کو ذاتی مفاد سے بلند کر دیتی ہیں۔ وہ وہ اپنی اقدار و تحسینوں اور مقاصد میں اس درجہ محو ہو جاتے ہیں کہ ذاتی مفاد و حصول نفع و جاہی چیزوں کو بے پایہ بلکہ حقیقت کی نظر سے دیکھنے لگتے ہیں۔ یہ صدیوں سے افریقہ کے گھنے جنگلوں میں اپنے اپنے قبیلوں کی زندگی کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ وہ قدرت اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں اپنی حفاظت کس طرح کریں اور کس طرح اپنا پیٹ پالیں۔ ان مقاصد کے لئے انہوں نے تیر و تمان اور بڑے ایماں کئے اور جب ان تیر و تمان اور کمالات کو کھیل جانے کے طور پر استعمال کیا تو ان کی زندگی میں نئی خوشیوں کا اضافہ ہو گیا۔ یہ ابتدائی معنی میں ان کی تہذیبی سطح تھی اس سطح پر انہوں نے مشترک طرز فکر و عمل اور خوشیوں کو جنم دیا اور اس سطح پر نئے حوصلوں کے ساتھ ایک دوسرے میں مل گئے۔ یہی وہ سطح ہے جہاں معاشرہ کا شعور قدم قدم پر گود لے رہا ہے اور آگے بڑھنے کا عمل سیکھتا ہے اور زندگی میں لذت لے رہا ہے۔ یہ سطح ہے جس سے آگے بڑھنے کے معنی یہ ہیں کہ معاشرہ جو انی سطح پر زندہ ہے۔

ہمارے معاشرہ کا اگر کوئی بنیادی مسئلہ ہے تو یہی آہندہ کی مسئلہ ہے۔ ہماری زندگی میں جو بیزاری، پسپائیت اور کھوکھلا پن نظر آتا ہے اور ہر قدم ہر قانون و راجحانہ انداز کی ممانعت بن گئے ہیں اس کی وجہ بھی یہی ہے۔ یہ تضاد و عدم تعلق کا احساس، پسپائیت، اس بات کی عکاسی ہے کہ ہماری موجودہ طرزائیت ہم پہنچانے کی سکت سے محروم ہو گئی ہیں۔ وہ بے ہوش انداز، آشوب و بھڑکائی کی قوت نہیں رکھتیں۔ اسی نے تعلیم صرف پیٹ پالنے کا ذریعہ ہے۔ یہاں اقدار صرف زور و جاک و دوڑ ہے اور زندگی کا سب سے قیمتی اور واحد مقصد یہ ہے کہ روپیہ کا ہمارا کس طرح کھڑا کیا جائے۔ ایک جہتی انداز و عیت کی نئے پارہ پارہ ہے۔ قومی ترقی کا تصور تصور اس لئے بے معنی ہے اور ہر شخص زندگی کی ہر سطح پر صرف ذات پرستی، لوٹ کھسوٹ، تنگ نظری اور کینے پان پر غور ہے۔ اسے صرف اپنا خیال ہے اور اگر کبھی وہ اپنے آپ سے بلند ہوتا ہے تو اپنے گناہوں، شہر اور ملک کی تباہی پر پھر ہی ذات سے بحث کرتا ہے۔ قوم اور قوت خصوصاً مشرق مغرب سے تباہ و کوئی نہیں رہتے۔

پھر یہ زندگی کے اندر جو ہر اور لطافت کے فنا ہو رہا ہے، انسان میں اس کی اقدار، طمانیت حاصل کرنے کی صلاحیت پیدا کر دیکھ رہا ہے جو خاصہ غیر انسانی ہیں اور جہاں مقصد اور جست، محلی اور انداز کی شکل اختیار کر کے نئے معنی پیدا کر رہے ہیں۔ ایسے میں جو کچھ سوچا اور فطرت پر جاتا ہے اس میں صد معاشرہ شریک ہو رہا ہے۔ اسی طرح سمجھنا کہ ممکن نہیں کرتا ہے۔ ابوالحسن آئین و کبریٰ کے تحت تین بین موسیقی کو مدح کیلئے پہنچا دیتا ہے۔ اخلاقی معیار، احادیث زندگی و غیرہ شریک بلکہ فریج پر پہنچ جاتے ہیں۔ معاشرے کے ہر فرد پر مضمون کے ساتھ ایک نئی شکل اختیار کر رہے ہیں۔ مختلف غیر معیاری

زندہ ایک دوسرے میں پیوست ہو کر وسیع تر معاشرہ کو جنم دیتے ہیں اور دنیا
پھر دین تر و شستر میں پیوست ہو کر قومی سطح پر امتزاجاتے ہیں۔ ان کے انداز نظر
سوچنے اور عمل کرنے کے طرز میں ایک ہی روح کا رد فرما ہوتی ہے۔ معاشرہ
فرد کی شخصیت کا جزو اور فرد معاشرہ کی شخصیت کا جزو بن جاتے ہیں۔ ہندی
مسح کی یہ وحدت قومی اور خلقی ہوتی ہے برخلاف اس کے عربی سیاسی سطح کا اتحاد
قومی اور طبعی خلقی ہوتا ہے۔ دوسری جنگ عظیم کے زمانے میں روس اور امریکہ
یہ سیاسی سطح پر متحد ہو گئے تھے۔ اس کا یہ اتحاد دشمن کے خلاف تھا۔ لیکن دشمن کے
ختم ہوتے ہی یہ اتحاد ایک نئی دشمنی کا پیش خیمہ بن گیا۔ عربت میں سیاسی اتحاد معاشرہ
کو ایک دوسرے سے قرب لانے کے بجائے نفرت کے یزید بو کر درود کر دیتا
ہے۔ یہی وقت ہمارے ملک کا سب سے اہم اور بنیادی مسئلہ بھی ہندی
مسئلہ ہے۔ ہم اب تک قومی سطح پر اس کی بجائی اور احساس وحدت سے محروم
ہیں جو معاشرہ میں طرز و فکر و عمل کا اشتراک پیدا کر کے زندگی میں نئے معنی
پیدا کر سکے۔ ہمارے ملک کے دونوں حصے عربت ہی سطح پر قوم بن کر متحدہ
سکتے ہیں۔

زندہ اور متحرک کچھ کی سب سے واضح پہچان یہ ہے کہ وہ ایک طرف تو
فرد میں اور دوسری طرف بحیثیت مجموعی سارے معاشرے کے ہر شعبہ میں تخلیق
کی آگ روشن رکھتا ہے۔ تخلیق کی یہ آگ سیاست کے میدان تجارتی مراکز
دفتری کاروبار بڑھتی اور لوہار کی ہنرمندی، مکی، جہادوں، تعلیمی اداروں
ادبی تخلیقات، موسیقی کی خوش آئند و صوفی غزلیں کہ ہر جگہ اور ہر سطح پر روشن

نظر آتی ہے۔ ایسے میں سارا معاشرہ ہر وقت اپنے خیالات اور رویوں کا
جائزہ لینے کے لئے آمادہ رہتا ہے۔ معاشرہ کی ہر چیز مربوط ہوتی ہے اور اسی آگ
کی روشنی میں سب چیزیں نظر آتی ہیں۔ لیکن جب آگ بجلی پڑنے لگتی ہے تو اس
کے معنی یہ ہیں کہ اب آگ کو روشن رکھنے والے ایندھن کی مزید ضرورت ہے کسی کچھ
کی زندگی میں یہی وہ دم ہوتا ہے جس میں مسلسل غفلت سے جملنے نفاذ
کرنا شروع کر دیتی ہے اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے ایک منزل ایسی آجاتی ہے جب
کتنے بھی ایندھن جھونک جائے آگ روشن ہونے کے بجائے بجھتی چلی جاتی ہے
حالانکہ ایندھن اب آگ پکڑنے کی قوت تو موجود ہوتی ہے لیکن خود آگ میں
ایندھن کو جلانے کی قوت باقی نہیں رہتی۔ یہی ایک مہاجر ایسا ہے جس پر ہمیں
اپنے افکار و اعمال کو پستے رہنا چاہیے۔

اس مہاجر پر پڑنے سے معاشرہ کا جائزہ لیا جائے اور دیکھا جائے کہ ہمارا
اپنا معاشرہ اس وقت کس منزلت پر رہ رہا ہے تو ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ ہمارا
زندگی کے مختلف انواع شعبوں میں تخلیق کی آگ سرور پڑتی ہو رہی ہے اور
ہمیں ایسے ایندھن کی فوری ضرورت ہے جو جلد آگ پکڑنے کی قوت رکھتا ہو۔
تجربوں کی یہ آگ اس وقت ٹھنڈی پڑنا شروع ہوتی ہے جب معاشرہ
حقانہ اور خیالی کو مردہ اور جامد روایت کے طور پر غیر مبہل سمجھ کر قبول کر لیتا ہے
حقانہ اور خیالی کی روایت صرف فطری قصوں کی شکل اختیار کر لیتی ہے اور اہم
نئے قومی جو جاتے ہیں کہ حقیقت و صداقت کی شکلیں پوشیدہ ہو جاتی ہیں اور
نئے خیال کا راستہ بند ہو جاتا ہے۔ سارے معاشرے کا آدرش اس نقطہ پر آکر ٹک
جاتا ہے کہ وہ نئے خیال کو قبول کئے بغیر صرف پہلے خیالات کی تقلید میں کار
جیات چونے کی نیت باندھ لے۔ اس منزل پر معاشرہ اور فرد دونوں میں خیالی

کا ارتدادک جاتا ہے اور سارے دوسرے رشتے کمزور یہ قوی ہو کر ٹوٹنے لگتے ہیں۔ خیال ہر زندہ کچھ میں ایندھن کی حیثیت رکھتا ہے جس سے ہر جتنی تخلیق کی آگ جروم روشن رہتی ہے جس طرح تھوڑے تھوڑے دفعے کے بعد آگ روشن رکھنے کے لئے ایندھن کی ضرورت پڑتی ہے اسی طرح معاشرہ کو ہر سطح پر وقت کے ساتھ ساتھ نئے خیال کی ضرورت پڑتی ہے خیال کی اہمیت یہ ہے کہ وہ انسان کے ذہن میں ایک ایسا ماحول پیدا کر دیتا ہے کہ اس کی ساری زندگی اسی کے تابع ہو جاتی ہے۔ زبان، عادات و اطوار، فکر و عقائد، طرز معاشرت، رسم و رواج، معاشرتی ادارے، مذہبی و روحانی اقدار سب اس کی کوکھ سے پیدا ہوتے ہیں اور انہی چیزوں کے جوئے کا نام کچھ ہے۔ جب تک کچھ کی آگ میں خیال کا ایندھن مسلسل بھیاں پڑتا رہتا ہے کچھ زندہ و متحرک قوت کی حیثیت سے معاشرے پر حکومت کی آگ روشن رکھتا ہے اور جب خیال کا ایندھن جیسا ہو جانا بند ہو جاتا ہے آگ سرد پڑنے لگتی ہے اس نقطہ نظر سے اپنے معاشرہ کو جائزہ تو میں آئندہ صفحات میں لیں گی اعلیٰ تو آپ صرف تنا کچھ لیجئے۔ کچھ ہاں خیال کی آمد کا مستحکم ہو رہے۔ ادب و اندر مرد روایت کی تعبد سے جڑ پکڑنے والے ہوئے ہیں کہ انہوں نے بہتے خیال کو ایک مغربیت کی شکل دے دی ہے اور جس طرح بچہ کسی معلوم مغربیت کے تحت سے اندھیرے میں جوتا ہوا ڈالتا ہے اسی طرح ہمارا معاشرہ نئے خیال سے خوف زدہ ہو گیا ہے۔

خیال کو میں یہاں فلسفہ کے وسیع معنی میں استعمال کر رہا ہوں اور فلسفے سے میری مراد خیال کی وہ روایت ہے جو کسی معاشرے کے ذہنی ماحول اور اس معاشرہ کے لوگوں کے عقائد و روایات اور تاریخ سے مرتب ہو اس کا مزج اور

انعام اقدار متعین کرتی ہے۔ نہ صرف متعین کرتی ہے بلکہ معاشرے کے فیصلوں کو بھی متاثر کرتی ہے۔ کسی معاشرہ کا کچھ ہمیشہ اس ذہنی ماحول سے متاثر ہوتا ہے اور یہ ذہنی ماحول اس معاشرے کی فکر و عمل دونوں کو متاثر کرتا ہے۔ اس کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ کسی معاشرت کا ایسا ذہنی ماحول ہو گا اس معاشرہ کا فلسفہ بھی اسی کے مطابق ہو گا۔ یہ بات ذہنی وضاحت پر بتاتی ہے۔ مثلاً ہم دیکھتے ہیں کہ مختلف معاشرہ کے فلسفیوں نے مختلف نتائج نکالے اور صداقت کی حقیقت کے تحت رُخ پیش کئے۔ یہ سب کی وجہ یہ تھی کہ ان کے اصولی متفق مختلف تھے یا اس کی وجہ یہ تھی کہ ایک معاشرے کے فلسفی دوسرے معاشرے کے فلسفی سے زیادہ وابستہ تھے، اُپنی دونوں باتوں کا جواب نفی میں ہے تو اس کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ کسی معاشرہ کا فلسفہ بذاتِ خود اس معاشرے کے ذہنی، عمل سے متاثر ہو کر تشکیل جاتا ہے جیسا کہ ذہنی ماحول ہو گا ویسا ہی اس معاشرہ کا فلسفہ ہو گا اور نتائج یک جہتی میں ہی ذہنی ماحول اس معاشرے کے فلسفیوں کے فیصلوں و نتائج کو متاثر کرے گا۔ آئیے اس بات کو مختلف اوصاف کے فلسفوں پر تانا کر دیکھیں۔ کہ بات پروردگار حرام و حلال ہو جائے۔

انگریزی سائنس میں امتثال پسندی کی روایت، امتثال پسند ہوجا رہا ہے۔ یہ اصل پسندی اس معاشرے کے ذہنی، عمل کا درجہ رکھتی ہے۔ اسی ذہنی ماحول نے وہاں کے فلسفیوں کے فکر و فیصلہ کو متاثر کیا اور لٹیکس کے فلسفہ کو جنم دیا۔ وہ اہل عرب و عربوں کو تنگ کی نظر سے دیکھتے ہیں اور نادرانہ دونوں سے درمیان کا راستہ اختیار کر لیتے ہیں۔ اس وجہ سے ان کے ہاں مکمل ذہنی آزادی پائی جاتی ہے لیکن اس میں مذہب کی گامیں پڑتی ہیں۔ وہ ایک طرف ذہنی آزادی کو بلند کر رہے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ قانون کے احکام

کا بھی پورا پورا احترام کرتے ہیں۔ تشکیک کے اسی فلسفہ کے ذریعہ انہوں نے ذہنی آزادی اور قانون کے اقتدار علی کے درمیان اعتدال پسندی کا راستہ اختیار کر لیا۔ یہی اعتدال پسندی ان کا ذہنی ماحول ہے۔ وزن کے تحت فلسفے مختلف راستوں سے ہوتے ہوئے اسی ذہنی ماحول سے متاثر ہو کر کسی نتیجہ پر پہنچتے ہیں۔

فرانسیسیوں کے پاس نظریاتی آزادی سرچیز پہ فوقیت رکھتی ہے۔ انہیں ہر قسم کے اقتدار سے نفرت ہے۔ نا اعلیٰ منطق کے باعث وہ جذبات پر اپنے فکر و فلسفہ کی بنیاد رکھتے ہیں۔ یہی جذبات ان کا ذہنی ماحول ہے۔ اسی لئے ان کے ہاں جتنے فلسفی گزرے وہ خود و خود ہو یا بیگانہ شہزادہ مزاج کہتے ہیں۔ یہی مزاج ان کی زبان کا مزاج ہے۔ بیگانوں کی وائٹل قوم انفس کے کتاب جوتے ہوئے بھی شاعری مانی جاتی ہے۔ فرانسیسی قوم کو سارا فلسفہ و فکر اسی ذہنی ماحول سے متاثر و متشکل ہوا ہے۔

امریکی معاشرہ بنیادی طور پر تجارتی معاشرہ ہے۔ ان کے ہاں پیسہ مرکزی بنیادی قدر کا درجہ رکھتا ہے۔ جو کچھ وہ سوچتے ہیں اس کے نتائج بھی ساتھ ہی ساتھ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا جاتے ہیں۔ یہ ان کا ذہنی ماحول ہے۔ اسی ذہنی ماحول نے ان کے فلسفے کو متاثر کیا۔ درہم دیکھتے ہیں کہ ولیم میز اور جان ڈیلوی کا فلسفہ Pragmatism اسی ذہنی ماحول کا نتیجہ ہے۔

ان شاہوں سے میرا مقصد یہ ہے کہ میں یہ بات واضح کر دوں کہ کوئی فلسفہ اس وقت تک کسی قوم کا حقیقی فلسفہ نہیں بن سکتا جب تک وہ اس ذہنی ماحول سے متاثر ہو کر متشکل نہ ہو۔ ایسا فلسفہ جو خود کسی معاشرے کے ذہنی ماحول سے متاثر نہ ہو اور روایت سے پیلا نہ ہو اور کبھی اس معاشرے کے

تقاضوں کو پورا نہیں کر سکتا۔ ہمارے ہاں خیال کی سطح پر یہی تضاد موجود ہے۔ ہمارا ذہنی ماحول اور ماحول ایک دوسرے سے مختلف ہے۔ مثلاً جدید تعلیم کے پروردہ گرد کو لے لیجئے۔ اس سرود کا ذہنی ماحول وہ ہے جو ان کے بطن میں پایا جاتا ہے جو انہوں نے پریم ہیں۔ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ ذہنی ماحول ہمارا کی حسیں کا نتیجہ بنا دے۔ مثلاً، ماحول جس میں وہ رہتے ہیں وہ ان کی قسم کی معاشرت نہیں پاتا۔ ہمارے ہاں خیال کو یا تو صرف ماحول نقد کے تحت نظر سے اس طور پر پیش کیا گیا ہے جس میں دانشورانہ سطح موجود نہیں ہے۔ یہ پھر سرخشاؤں کے ساتھ بیرونی سے درآمد کیا گیا ہے۔ ان دونوں کو ملا کر دیکھئے۔ ایک عقیدہ کو برقرار رکھنے کی خواہش کا خیر ہے اور دوسرا مغرب کے جدید معاشرے کے مطابق خود کو ڈھانے کی خواہش کا اظہار ہے۔ ان دونوں خواہشوں کو آسودہ کرنے کا آسان نسخہ یہ تلاش کر لیا گیا ہے کہ مغرب کی ہر ترقی اور فلسفیانہ تاویل کا جواز قرآن کی آیات سے تلاش کر کے دینا کو دکھایا جائے کہ اسلام میں یہ سب چیزیں پہلے سے موجود ہیں۔ یہ تضاد ہمارے ذہنی ماحول میں موجود ہے اور اس کا اثر ہمارے ذہنوں پر یہ پڑا ہے کہ ہر چیز کی شکل صحیح ہو گئی ہے۔ دوسری قوم آنکھوں کی اس بیماری میں مبتلا ہے جس کی وجہ سے ایک چیز دو نظر آتی ہیں۔ ذہنی ماحول کے اس تضاد نے ہمیں ذہنی طور پر غریب بنا دیا ہے۔ ہم محسوس تو کچھ اور کرتے ہیں اور دینی کسی درجہ پر رکھتے ہیں۔ اپنی تاریخ و روایت سے بھاگنے کا ایک سبب یہ بھی ہے۔ تمدن کے اس پہلو نے معاشرے میں گہری نشوونما کو روک دیا ہے۔ ہمارے ہاں معیار (Norms) بھی اسی نئے معاشرے سے غائب ہو گئے ہیں اور جو ہیں وہ اتنے ضعیف اتنے بیمار ہیں کہ ان میں اپنے پیرل پر کھڑے ہونے

اور معاشرے کے ذہن کو متاثر کرنے کی سکت باقی نہیں رہی ہے۔

ہر معاشرے میں معیار و قسم کے ہوتے ہیں۔ ایک وہ معیار جو ہماری اور آپ کی باطنی شخصیت (inner self) سے تعلق رکھتا ہے اور جس کی مدد سے ہم سب اپنا اندہ کی بات پیدا ہونے والے چوٹے بڑے مسائل کا حل آسانی سے تلاش کرتے ہیں اور زندگی کے ہر موڑ پر فیصلہ کر کے اسی کے معنی بنی عمل کرتے ہیں۔ مثلاً کسی کو دھوکا دینا بری بات ہے۔ جب ایک ہندو شخص کسی کو دھوکا دیتا ہے تو اس کے اندر ایک ایسی فحش پیدا ہوتی ہے جو اسے بے چین کر دیتی ہے۔ یہ معاشرہ کا وہ معیار ہے جو اس شخص کی باطنی شخصیت کا جزو ہے۔ اسی کا نام ضمیر ہے۔ اس معیار کے بنانے میں معاشرے کے عقائد، روایت اور رسم و رواج، خیر و شر کے تعورات بنیاد کا کام کرتے ہیں۔ اسی لئے ایک معاشرے میں جو عمل گھبریں کو مٹا دینا چاہتا ہے وہی عمل دوسرے معاشرے میں کوئی فحش پیدا نہیں کرتا۔ معیار کے لئے ضروری ہے کہ معاشرہ ان پر دل سے ایمان رکھتا ہو، اگر وہ انہیں دل سے نہیں مانتا تو ان کے خلاف عمل کر کے اس کے اندر بے چین کر دینے والی فحش پیدا نہیں ہوتی۔ مردہ روایت اور بے دانہ حقیقت اسی سطح پر آکر سکتے رہتے ہیں۔ ہمارے اپنے معاشرے میں ایسے سارے معیار ہیں جو ان کو کم توڑ رہے ہیں اور اسی نے ہماری باطنی شخصیت میں (کہنے اور ماننے کے اختلاف کے باعث) ایک ایسا تضاد پیدا ہو گیا ہے جو زندگی میں ہر قدم پر ہمارے اعمال کو توتا مردہ بنا رہا ہے۔ جب معاشرے میں معیار باقی نہیں رہتے یا بے جان ہو جاتے ہیں تو سارا معاشرہ خود بخود خالی میں لگ جاتا ہے۔ حکومت جیسی مقدس چیز سے لے کر ایک ادنیٰ شہری تک اسی جذبے کا شکار ہو جاتے ہیں۔

پاکستان میں صرف معاشرتی سطح پر جو کچھ ہو رہا ہے وہ مثال کے طور پر پیش کیا جا سکتا ہے۔ دانشوروں کی ذہنی غیر دیانتداری، عمالی حکومت کا ظلم اور جبر، اہم سیاسی شخصیتوں کی بے اصولی، پیسے کے ذریعے ہر کام کو جانا، ان انصافی اور مساوات کی پرستش سب اسی امر کے جلوے ہیں اور یہ جلوسے میری طوطا آپ بھی قدم قدم پر دوزخ کی طرف دیکھتے ہیں۔ سارے معاشرے کی زندگی اسی نے غلاب بن گئی ہے۔

دوسرا سارا قانون جو کہہ رہا ہے جو کھست بناتی ہے، عام طور پر محض معاشرتی سطح پر قانون معاشرے کی بنی شخصیت کی تدوین کا درجہ رکھتا ہے۔ معاشرے کی باطنی شخصیت اور اس کا قانون کسی قسم کا تضاد نہیں بنتا۔ اسی لئے ایسے معاشرے میں قانون نظام اخلاق بن کر معاشرے کے اندر اخلاقی دھڑ پیدا کرنے کا سوچ نہیں جاتا ہے۔ اب اس معیار پر اپنے موجودہ و مردوج قانون کو دیکھئے ہمارا موجودہ قانون ایک ایسی قوم بنانا چاہتا جو ہر حکم کی وجہ سے ہماری تاریخ، ہماری روایت اور ذہنی، حوصلے کوئی تعلق نہیں رکھتا۔ اس نے اپنی مصلحت اور ضرورت کے مطابق قانون کی تدوین کی۔ ہمیں شدت سے اس بات کا احساس تھا کہ یہ قانون ہمارا قانون نہیں ہے اسی لئے ہم انفرادی طور پر بھی اور بحیثیت جمعی بھی اس کی طرف سے بے توجہ ہو گئے۔ اسی بے توجہی کا اثر ہے ہمارے قانون کو 'خوف' کی وجہ سے تو تسلیم کیا لیکن اخلاقی سطح پر اس نے ہم میں کوئی اخلاقی جوش پیدا نہیں کیا۔ خدا کو حاضر ناظر جان کر ہم عدالتوں کے کمرشل میں گھربے ہو کر عیوٹی بناتے دیتے رہے اور اپنے میں نہ ہمارے ضمیر میں کسی قسم کی فحش پیدا ہوئی، اور نہ ہم کسی اخلاقی جرم کے مرتکب ہوئے ہم دیکھتے ہیں کہ اگر یہ لایا یا ہوا یہ قانون معاشرے کے نام فرد مٹا دے

احترام پیدا کر سکا جو کسی ملک سے عقلی قانون کو فرد کے اندر پیدا کرنا چاہیے اور نہ اس نے اخلاقی نظام کے معیار کا وہ حصہ حاصل کیا۔ ممکن ہے یہاں کہا جائے کہ اس کی وجہ یہ تھی کہ ہمارے ہاں عام طبقہ تعلیم یافتہ نہیں ہے، اگر وہ تعلیم یافتہ ہوتا تو اس میں یہ عمل ضرور پیدا ہوتا۔ لیکن آپ اسی چیز کو تعلیم یافتہ طبقہ میں رکھ دیتے، کیا موجودہ قانون تعلیم یافتہ طبقے میں اصلاحی جوش پیدا کرتا ہے! اور میرا خیال ہے کہ اس کا جواب آپ بھی نفی میں دیں گے، میں اس وقت قانون کی مقبولیت سے بحث نہیں کر رہا ہوں۔ بحیثیت مجموعی ہمارے معاشرے کا اور اس میں تعلیم یافتہ اور غیر تعلیم یافتہ طبقے کی تعداد یہ ہے، ذہنی رویہ یہ ہے کہ قانون کن قسم کا اخلاقی دلائل پیدا کرنے سے محذور ہے، ہم قانون کو صرف خون کے تحت تسلیم کرتے ہیں اور اسے تسلیم کرنے میں اس کی معقولیت یا غیر معقولیت کے سوال ہمارے ذہن میں نہیں آتے، ہمارے تحت شعور میں یہ بات ہمیشہ موجود رہتی ہے کہ یہ وہی قانون ہے جو ایک غیر معقول قوم نے بنایا تھا اور اسے اپنا بنا رہا تو یہی یا مذہبی فریضہ نہیں ہے، اسی نے مملکت کے موجودہ قانون اور ریاستی شخصیت میں ایک تضاد، ایک تضاد باقی رہتا ہے۔ یہاں تک کہ انداد و جور بازاری اور رشوت سالی کے قانون بھی ہمارے اندر کسی قسم کا اخلاقی جوش نہیں پیدا کرنے سے قاصر رہتے ہیں، اس تضاد کا نتیجہ یہ ہے کہ ہم بحیثیت مجموعی ساری قانون کی طرف ہی سے بے توجہ ہو گئے ہیں۔

اس تضاد کا دلچسپ پہلو یہ ہے کہ ہم ایسی پست سی چیزوں کی طرف سے بھی صرف اس لئے بے توجہ ہو گئے ہیں (وہاں کہ وہ ہماری باطنی شخصیت سے مطابقت رکھتی ہیں اور ان کی معقولیت پر بھی شبہ نہیں کیا جاسکتا) کہ مملکت کے انہیں قانون کی شکل میں تدوین کر دیا ہے اس سے اس بات کا اندازہ ہوتا

ہوتا ہے کہ ہم قانون کو اس شکل میں قبول کر لینے کے لئے تیار نہیں ہیں اور ہمارا ساری بے توجہی اور اخلاقی سرزدہری اسی وجہ سے ہے اس بات کا اثر ہمارے نظام اخلاقی پر پڑا ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ چودہ بازاری اور رشوت سالی جیسے اخلاقی جرم کے موقع پر ہم انہیں راضی کرتے ہیں اور نہ کسی قسم کی ملامت و مذمت ہمارے تحت شعور میں حکومت اب بھی اسی حکومت کی نمائندہ ہے جس سے ہم نے شکستہ میں آزادی حاصل کی ہے اور اس حکومت کا قانون بھی اسی حکومت کا قانون ہے جس سے میں نفرت رکھتا ہوں اس لئے وہ نے حکمران طبقے کو ملک کے تمام سے الگ کر دیا ہے، یہ حکومت وقت قانون میں ہی مقدس چیزیں موثر سے کے اندر عزت و تقدس کے جذبات پیدا کرنے سے محذور ہو گئی ہیں۔ یہ حکومت ہمارے ذہنی، جہل کا حصہ رہی ہے اور نہ قانون، ہر فرد نے اس سے بچنے کا ذہن کو وہ قانون میں تقسیم کر لیا ہے، ایک شخص رشوت لیتا ہے دوسرا شخص چور بازاری، تاجر نرطیقوں کو تو لے اور نہ بچنے کے ذریعہ دولت مینتا ہے یہ فعل کرتے وقت خیر اس کے ذہن میں ملک جیٹھا ہو گئی ہے اور کسٹا رہتا ہے، حکومت اور قانون اس کے اخلاقی نظام کا حصہ نہیں ہیں اور جب وہ یہ کر سکتا ہے تو پھر اسے شعور دیتا ہے کہ وہ بچ کر چلا جائے، کسی بھد کی تعمیر میں چندہ دے دے اس بھل سے شرف بوجہ ہے وہ عقبتی سنور جاتی ہے، اخلاقی نظام کی اس ثنویت کے 'خیر' کو معمولات زندگی سے الگ کر دیا ہے، خیر ایک ایسی قوت ہے جس سے دولت، عزت اور مقام حاصل ہوتا ہے اور خیر صرف عقلی منوائے کا ایک ذریعہ ہے جو بھد میں چندہ دے کر اور بچ کر کے حاصل ہو جاتا ہے، ایسا موثر جو حکومت اور ملکی قانون کی طرف سے اس درجہ بے توجہی اختیار کئے ہوئے ہو اور جہاں حکومت اور قانون ذہنی اصول سے اتنے غیر

مشفق ہو گئے ہوں اور جہاں حکومت اور معاشرے میں تضاد کی اتنی وسیع
 سطح نہ ہو وہاں اخلاقی تنوع کم کی توقع کیے کہ جا سکتی ہے؟
 معاشرے کے ذہنی، حولی سے مکرر جیتنے کی بے تعلقی کا اندازہ اس بات سے
 لگایا جاسکتا ہے کہ اگر ملک کی کوئی بڑی سے بڑی ہستی کو بھرے بھرتے سے صرف
 ملکی قانون کے حوالے سے قورندہ میں احساں، حقوق پیدا کرتا چاہے تو اسے
 یقیناً یا بوسی ہوگی لیکن بدخلات اس کے ترقی معاشرے کے ذہنی، حولی سے
 قریب ہو کر معاشرے کی اپنی تاریخ اور روایت کا سہارا لے تو سمجھنا میں
 اخلاقی جوش پیدا کرنے میں کامیاب ہو سکتی ہے۔ اس کے معنی یہ ہونگے کہ
 ذہنی و حصول کی پہلی صورت اس درجے سے ہے کہ نہ لاکھڑا نہ جھکا اور نہ ہرا
 قانون و قانون معاشرے کے ذہنی، حولی — روایت اور تاریخ سے مشفق
 رہتا۔ یہی دو تضاد ہے جس کے باعث معاشرے سے معیار اتیزی کے ساتھ
 غائب ہوتے جاسکے ہیں بغیر معیار نہ نصب العین اور ارزش کے کوئی معنی
 باقی رہتے ہیں اور تخلیق کی آگ کو خیال کا دھندھن جیت ہو سکتا ہے۔ ایسے
 میں ان لوگوں کی ذہنی فکر کا فلاس ملاحظہ فرمائیے جو اپنی تاریخ اپنی مدد سے
 ادا اپنے ذہنی ماحول کو چھوڑ کر سندھ، حارہ، موچو وندہ اور ہراپا میں اپنے ہندو
 رشتے تلاش کر رہے ہیں۔

اس تہذیب کے بعد اب آئندہ باب میں ہم کلچر کے مفہوم کی وضاحت کریں گے
 تاکہ اس کی مدد سے پاکستانی کلچر کے مسائل اور عوامل کا جائزہ لیا جاسکے۔

نہ ہوگی۔ مرنے والے میں ہم انسان کے دو امر کی باہرین سے مل کر ظم انسان کے
 ادبیات کا جائزہ لیا، تقریباً چھ سو گنا ہیں مطالعہ کیا، ادبیہ رچرچ پیش کی کہ
 ان میں سے وہی سے زیادہ کتابوں میں کچھ کا مفہوم، استعمال نہیں ہوا ہے اور
 بقیہ کتابوں میں کچھ کی کوئی واضح تعریف نہیں کی گئی۔ اس بات کے حوالے سے
 میرا مقصد صرف یہ بتانا ہے کہ کچھ کی کوئی سی جائزہ دانا تعریف نہیں
 کی گئی جس سے آپ اسی طرح مطمئن ہو سکیں جیسے لغت میں لکھا ہے کہ بعض
 'فنی' اور 'ملک' کے معنی 'دکنا' دیکھ کر مطمئن ہو جاتے ہیں۔ آپ ایسے میں
 جس طرح حد میں خود پر ہیں اس غلطی کی وضاحت کر دینا گناہ کو پر کرنے کا ایک
 طریقہ تو یہ ہو سکتا ہے کہ آپ خود سوچیں کہ اس کے مدد اندک ہو سکتا ہے۔ پھر
 جو کچھ آپ سوچیں اس کا مقابلہ میری وضاحت سے کر کے دیکھیں کہ اسی میں
 کہاں اندکس قدر اضافے کی گنجائش ممکن ہے۔

کچھ کے سلسلے میں اب تک ہمارے ان دو الفاظ استعمال ہوتے رہے
 ہیں۔ ان میں سے ایک لفظ 'تہذیب' ہے اور دوسرا لفظ 'ثقافت' ہے۔
 تہذیب کا لفظ صدیوں سے نہ صرف ہمارے زبان بلکہ عربی، فارسی میں استعمال ہے۔
 عربی زبان میں لفظ تہذیب کے لغوی معنی ہیں درخت کو ترسنا، کوٹنا اور
 اس کی اصلاح کرنا۔ فارسی زبان میں اس لفظ کے معنی ہیں آراستہ و پیراستہ۔
 پاک اور ست واسطی نمودن۔ یہ لفظ مجازی معنی میں شائستگی کے معنی میں

1- Culture, A critical review of concepts and definitions. Prashady Museum Paper Vol. XLVII
 No. 1, 1932—p. 30. A.-L. Kroeber and Clyde
 Kluckhohn.

میں استعمال ہوتا ہے جس میں خوش، غلظی، اعزاز، گفتار اور کردار کی شائستگی
 ہے جیسے کہا جائے کہ وہ تہذیب یافتہ ہے یا وہ ہند انسان ہے تو اس کے معنی یہ ہوں
 گے کہ وہ ان امور اور گفتار میں شائستہ ہے۔ اگر ان معانی پر غور کیا جائے تو ہم اس
 تصور پر پہنچے ہیں کہ لفظ تہذیب اس چیزوں سے تعلق رکھتا ہے جن کا تعلق ہمارے
 ظاہر سے ہے۔ انسان میں ظہر پر اپنی سوانحیت اور فطرت کا اظہار کرتا ہے
 وہ اس کی تہذیب ہے۔ دیکھیں ایسا شخص جو ایسی معاشرت یا ایسے اخلاق
 کا اظہار کرتا ہے جو اس معاشرے سے یا اس شخصیت سے غلط ہے دیکھا جاتا ہے
 اسے یہ تہذیب اور یہ اخلاق سے موسوم کیا جاتا ہے اور زبان میں یہ لفظ
 انہی معنی میں استعمال ہوتا ہے جن میں عربی و فارسی میں استعمال ہے۔

دوسرا لفظ 'ثقافت' ہے۔ سان العرب میں اس کے معنی 'بتائے گئے
 ہیں کہ علوم و فنون و دیانت پر قدرت و مہارت'۔ کبھی چیز کو تیزی سے کچھ دینا
 اور کسی میں جو بات حاصل کرنا۔ سیدھا سادہ، گویا یہ لفظ ان چیزوں سے تعلق
 رکھتا ہے جن کا تعلق ہمارے ذہن سے ہے۔

خاتم میں جن معنی میں یہ الفاظ استعمال کئے گئے ہیں ان سے اس بات
 کا اندازہ ہوتا ہے کہ لفظ تہذیب کو زیادہ تر جن چیزوں کو مدد مل گئے ہیں انہماک
 پر ہے۔ اس میں خوش، غلظی، اعزاز، گفتار اور کردار شامل ہیں اور عقل و قدرت
 کا زیادہ تر معنی ہمارے جن میں علوم و فنون میں مہارت حاصل کرنا اور ترقی
 دینے کا معنی شامل ہیں۔ یہ سب نے لفظ تہذیب اور ثقافت کے معانی
 کو جو کر کے ان کے لئے ایک نقطہ نظر اختیار کیا ہے اس میں تہذیب اور
 ثقافت دونوں کے مفہوم شامل ہیں، اس کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ کچھ ایک ایسا
 لفظ ہے جو زندگی کی ساری سرگرمیوں کا انخواہ وہ تہذیبی ہوں یا مادہ، خارجی

ہوں یا داخلی، اعاط کر لیتا ہے۔

اب کلچر کی تعریف یوں کی جا سکتی ہے کہ کلچر اس کلمہ کا نام ہے جس میں معاشرہ، عقائد، علوم اور اخلاقیات، معاملات اور معاشرت، فنون و ہنر، رسم و رواج، افعال اور دی اور قانون، صرت، وقایع اور وہ ساری عادات شامل ہیں جن کا انسان معاشرے کے ایک رکن کی حیثیت سے اکساب کرتا ہے اور جتنا کہ بتنے سے معاشرے کے متغیر و مختلف افراد و طبقوں میں مشترک و مماثلت، وحدت اور یک جہتی پیدا ہو جاتی ہے۔ جن کے ذریعہ ان کو وحشیانہ پن اور انسانیت میں تغیر پیدا ہو جاتی ہے۔ کلچر میں زندگی کے مختلف مناظر، ہنر اور علوم و فنون کو اعلیٰ درجہ پر پہنچانا، بری چیزوں کی صورت میں، تنگ نظری اور تعصب کو دور کرنا، غیرت و خود داری، ایثار و خود داری پیدا کرنا، معاشرت میں حسن و لطافت، اخلاقیات میں ہندسہ، عادات میں درستگی، ادب و ہوشیاری، اپنی چیزوں کو روایات، دستاویزات، رسم و رواج اور تمدن مندرجہ کی نگاہ سے دیکھنا اور ان کو بخوبی پریمانا بھی شامل ہیں۔

جس طرح غنیمت جنگی، وسیع و عریض سرخس، اونچے درخت اور خوش کن جوار یا مردہ اور بے جان یں اگر حرکت پیدا کرنے والی ہو اور موجودہ ہی اسی طرح مسر معاشرہ کی اس وقت تک زندگی بے جان اور حیوانی سطح پر زندہ ہے اگر اسے حرکت میں لانے والی کوئی چیز موجود نہ ہو۔ معاشرے میں روح پھونکنے والی چیز، جو تمام حیات کا درجہ رکھتی ہے، ہوا کے مانند کھڑکتی ہے۔ جس طرح دوران

خون چارے زندگی کی حلاوت ہے اسی طرح کلچر معاشرے کے لئے دوران خون کا درجہ رکھتا ہے۔

جب سے انسان نے ہوش بٹھا لیا اور عقل کے پردے پرانے یا نیا کھینچا اس وقت سے لے کر اب تک اس کے سامنے یہ مسئلہ رہا ہے کہ اس ارض خاکی پر کس طرح، کس طرح، کس طرح زندگی بسر کرے؟ اس کے ساتھ زندگی بسر کرنے کے لئے کس طرح اپنی خواہشات، احساسات، ضروریات اور خیالات کو میدان فکر و عمل میں دیکھنا اور سمجھنا ہے۔ اسی خواہش اور ضرورت کے تحت لفظ ایجاد ہوئے اور ان میں معنی کے رنگ بھر دیے گئے۔ اسی خواہش اور ضرورت کے تحت نظر انداز اور آلات ایجاد کئے گئے، دشمن اور قدامت سے حفاظت کے لئے تحریکات کئے گئے، اپنی ضروریات کی چیزیں ایک ہی جگہ سے حاصل کرنے کی خواہش تھے بازار اور منڈیوں کو جنم دیا اور شہر آباد ہوئے۔ تہذیبوں کو تراش کر اپنے دل و بندوں کے گہمے بنائے گئے۔ اسی خواہش کے زیر اثر رنگ، رنگ تصورات، مت، مذہب، نئے نئے عقائد اور مذاہب، رسم و رواج، طرز طریقہ، ادب و آداب، اخلاق و فضا، معاشرت، معاملات، سیاست، انشاء و آلات اور ان کو برتنے کے طریقے بنائے گئے۔ یہ سب کچھ اس لئے ہوتا کہ انسان اس زمین پر رہا معنی اور ہاد قرار دیتے ہوئے زندگی بسر کر سکے، اس کے یہ سارے کام اسے ایک طرف اس کی فنی ہمارت کو نظر سے ہٹاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ ساتھ ان کا درجہ اور طرز عمل پر بھی مدد دیتی دیتے ہیں جنہوں نے ان چیزوں کو جنم دیا۔ ان سے انسانی تہذیب پر بھی مدد دیتی پڑتی ہے اور معاشرتی و معاشی نظام پر بھی اللہ ساتھ ساتھ فی ذات کی جست اور انداز فکر کا بھی تہ پہن ہے۔ انسان کی ان ساری ذہنی، مادی، خارجی، ماحول، معاشرتی، اخلاقی اور جذباتی ترقیوں سے اس

کے رد میں کا بھی اہل زہد ہے۔ معاشرے کے مجموعی طرز عمل کے اسی مجموعے کا نام کلچر ہے جو ہوائی اتمہ معاشرے کے لئے روح کا درجہ رکھتا ہے۔
جیسا کہ میں نے ابھی مطلب کے کچھ کے ذیل میں انسانی سرگرمیوں کے سارے بنیادی لوازمات مثلاً مذہب، سیاست، معیشت، فنون، سائنس، تعلیم اور زبان وغیرہ اجلاتے ہیں۔ اب ان الفاظ کی صداقت اور معنائی پر غور کیجئے۔
یہ مذہب، سیاست، معیشت، فنون اور زبان (غیر) جماعت کیا کہ ہے ہیں۔ یہ ادارے چارے ان ردیوں اور چارے ان طرز عمل کا نتیجہ رکھتے ہیں جن کے ذریعے ہم عمل کرتے ہیں مثلاً ان خدا کی عبادت کرتا ہے، سیاسی قوت حاصل کرنے کے لئے جدوجہد کرتا ہے، چیزوں کی خرید و فروخت کرتا ہے، تعویذیں ادا بھیجتا ہے، آلات ایجاد کرتا ہے، مسلم حاصل کرتا ہے، زبان کے ذریعے اپنے خیالات و احساسات کا نقل و رکھتا ہے، شادی بیاہ کے موقع پر مذہم و روحانی پابندی کرتا ہے۔ یہ سب سرگرمیاں کیا ہیں؟ ان سرگرمیوں کے ذریعہ وہ عمل اس کے طرز عمل کا اظہار جو رہا ہے اس کے معنی یہ ہونے کہ کلچر کے ذریعہ انسان اپنے طرز عمل کا اظہار کرتا ہے۔
لیکن زندگی میں اس نوع کے طرز عمل کا اظہار ہی سب کچھ نہیں ہے۔ اس کے علاوہ بھی کچھ چیزیں مثلاً خجائنات، ذخائر، تحریکات اور مہیا وغیرہ ایسی ہیں جنہیں ہم صرف طرز عمل کے ذیل میں نہیں دیکھ سکتے۔ وضاحت کے لئے مثلاً یہی کو بیٹھے۔ مذہب میں ایک طرف عقائد و شریعتیں ہیں، دوسرا مذہب مذہبی تحریکات اور مذہبی رسوم بھی یا پھر سائنس میں علم بھی شامل ہے اور ساتھ ساتھ سرگرمیاں بھی جو اس علم کو حاصل کرنے کا وسیلہ بنتی ہیں۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو ہمارے طرز عمل سے نہیں بلکہ ہمارے طرز احساس اور طرز فکر سے تعلق رکھتی

ہیں۔ ان تمامات و ذہن کی ان داخلی سرگرمیوں سے بے نہیں ہم خود اپنے اندر کیے دے اور ہمیں نظر کرتے ہیں کہ یہی چیزیں دوسرے میں بھی یقیناً ہوں گی۔ اس نے طرز عمل کے اندر ان چیزوں کو بھی شامل کرنا ہو گا۔

ان کے علاوہ آفات، زلزلے، بدقن اور عمارات جیسی مشیہ کو بھی شامل کرنا ہو گا جنہیں انسان نے اپنی ضروریات کے لئے بنایا اور جن سے اس کے طرز عمل کا اظہار بھی ہو سکتا ہے۔

طرز عمل کے اظہار میں ایک خصوصیت کا پایا جاتا ضروری ہے اور یہ خصوصیت ایسی ہے کہ اس کے بغیر طرز عمل انفرادی تو ہوا جاسکتا ہے لیکن کلچر کے ذیل میں نہیں دیکھا جاسکتا۔ کلچر کے ذیل میں لانے کے لئے ضروری ہے کہ اس طرز عمل کا اظہار معاشرے کے مختلف گروہوں، طبقوں اور افراد میں باہمی تعلقی کے ساتھ یکساں طور پر ہوتا ہو مثلاً جب میں گھر سے باہر جاتا ہوں تو دینا پر پہلے رکھتا ہوں، بیڑا، غرضی مدد ہے، لیکن اگر معاشرے کے افراد عام طور پر گھر سے باہر جاتے وقت ایک تنگ کے طور پر دیاں پر پہلے باہر نکلتے ہیں تو اس عمل سے افراد کے طرز عمل میں باہمی تعلقی پیدا ہو جاتی ہے اور یہ عمل کلچر کے ذیل میں آتا ہو گا۔ پارسی نوہ جمعہ کے نز کے سب سڑکیں سناتے ہیں، دھن کی مددنی طاقت کے ساتھ سیلاب سے محفوظ ہوتے ہیں، اپنے گھروں کے باہر دھن پر چرنے سے بچا ہونے بنا دیتے ہیں۔ یہ طرز عمل باہمی تعلقی کے ساتھ پارسیوں میں یکساں طور پر پایا جاتا ہے۔ اسی لئے پارسیوں کے کلچر کا ایک جزو تو ہونا ہو گا۔

یہاں اب یہ پایا جاسکتا ہے کہ جب میں کوئی گالی دیتا ہے تو غصہ آتا ہے یا جب میں ہواک شنی ہے تو ہم گھانا کھا جاتے ہیں اور چونکہ اس طرز عمل میں

ایک باضابطہ پالی جاتی ہے اس نے اسے بھی پھر کے ذیل : ۱۱ ہو گا۔ لیکن یہ عمل دنیا کے ہر انسان میں غماز و مذہب ہو یا غیر مذہب یکساں طریقہ پایا جاتا ہے اور اس کا تعلق ہمساری جہتوں اور حیثیات سے ہے اس لئے اسے پھر کے ذیل میں نہیں لایا جاسکتا۔ لیکن اس کے برخلاف کھانا کھانے اور پکانے کے طریقے پھر کا ایک حصہ ہیں۔ ان میں اس معاشرے کے طرز عمل کا انحصار ہوتا ہے جو اسی معاشرے کے ساتھ مخصوص ہے۔ مذہب زمین پر ممکن نہیں ہے قیامت کے دن پلوں سے اٹھنا پڑے گا۔ مگر اسی کو مانتا ہے۔ وہی کہ وہی کہتا ہے۔ جو انہیں دیکھتے ہیں تو اسے ان کا ایسی جگہ رکھ دیتے ہیں جہاں وہ پہلے آئے۔ ان کے دونوں وقت ملتے ہی پہلے روشن کر دیتے جاتے ہیں۔ یہ طرز عمل باضابطہ کے ساتھ ہر معاشرے میں پایا جاتا ہے۔ کیا ہے یہ؟ ہے سچ کا حصہ ہے شادی بیاہ کے رسم۔ آدھی صوفت، بیری ہندی، پوچھتی اور دھیمہ ہادی معاشرت کے ساتھ مخصوص ہیں اسی لئے یہ سب سے پہلے جاتا ہے۔

ان تمام باتوں کے پیش نظر اب پھر کی تعریف یہ کی جاسکتی ہے کہ پھر اس دنیا کی اعلیٰ معاشرہ طرز عمل کے اظہار کا نام ہے جو باضابطہ کے ساتھ معاشرے کے فرد میں یکساں طور پر پایا جاتا ہے۔ طرز عمل ایک ہی باضابطہ کی معاشرے کے پھر کو نہ ہر کرتا ہے اور یہی وہ چیز ہے جو ایک معاشرے کو دوسرے معاشرے سے تمیز کرتا ہے اور اس وقت کے بعد ہم جو پالی اپنی فرانسیسی درجہ کی پھر میں مینا کرنے لگے ہیں طرز عمل کی۔ باضابطہ کی سطح پر میں معاشرہ میں جنسی زیادہ ہوئی ہندی اپنی معاشرے دو معاشرے کی قدر تقدیر ہو گا۔

پھر معاشرے کے مجموعی طرز عمل میں ظاہر ہوتا ہے اور طرز عمل معاشرے میں بنیادی اور اصول سے متعلق ہوتا ہے جنہیں ہم مذہب، سہشت، انون، دھرم

میاست و بان، علم بعد دانش و غیرہ کے نام سے قوم کرتے تھے یہ بنیادی تہذیبی
 انداز معاشرے کی فکر اور اس فکر سے پیدا شدہ قدردان و معیار کا نتیجہ ہیں اور جو
 بحیثیت مجموعی معاشرے کے طرز عمل و متعین کرتے ہیں ان میں بہت سے
 تصورات اسباب اور اقدار پر ایسے ہیں جو تہیں سناوت سے دور نہیں ملے ہیں۔
 بہت سے ایسے ہیں جو کسی دوسری قوم کے اقتدار سے جڑنا ہوئے ہیں۔ بہت
 سے ایسے ہیں جو گرد و پیش کے خصلت و حالت اور آب و ہوا کی وجہ سے پیدا ہوئے ہیں
 اور بہت سے ایسے ہیں جو معاشرے کے تاریخی بہت سے ترقی یا انحلال کی حالت
 میں پیدا ہوئے ہیں۔ یہی دو عوامل ہیں جن کے سمجھنے سے کسی قوم کے کلچر کا اندازہ
 کیا جاسکتا ہے اگرچہ زندگی اس میں خیالی کا ارتقاء جاری ہے۔ نئی ضرورتوں
 اور تقاضوں کے تحت تہذیبی اداسے بدل رہے ہیں۔ ان کا ارتقاء مختلف
 خارج ہو رہے ہیں اور نئے عناصر میں جو رہے ہیں۔ معاشرہ گزشتہ کل
 کے واقعات سے اپنی روح کو دریافت کرنے میں مصروف ہے۔ اپنے ماضی
 کی تاریخ کے تعلق سے قومی طور پر وہ اپنا نہیں بننے کی طاقت رکھتا ہے تو ایسے
 میں فرد کا طرز عمل بھی تحرک اور زندہ ہو گا۔ اگرچہ مردہ ہے۔ اس میں خیالی
 کا ارتقاء نہ ہو گیا ہے۔ کلچر کے مظاہر اور معاشرے کا طرز عمل صرف ایک
 معمولی ایک عادت بن کر رہ گیا ہے جس میں کسی قسم کی تبدیلی گنہ گبر و کے
 مترادف بہت فرد کا طرز عمل بھی مردہ اور جامد ہو گا۔ جیسا کلچر ہو گا فرد بھی
 وہی بنی بنا جائے گا۔ مثلاً جب کسی معاشرے میں پیدا ہوتا ہے تو بے اور
 گرد بہت کی چیزوں کو دیکھتا ہے۔ لوگوں کی باتیں سنتا ہے۔ وہ یہ بھی دیکھتا
 ہے کہ وہ کیا کر رہے ہیں۔ کن چیزوں کو پسند یا پسند کر رہے ہیں۔ دیکھنے
 اور سنتے کے عمل کے ذریعہ اس میں رد و قبول کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ یہاں چیزیں

نظام جس طرح اسماٹ نے قبول کیا تھا اوقت کے ساتھ ساتھ گزردہ، نامکمل اور غیر دانش بیا جاتا ہے۔ اور جب یہ نظام بطور روئے آنے والی نسلوں کو ملتا ہے تو اس میں اس طرح پر مسائل کو حل کرنے کی وہ صلاحیت باقی نہیں رہتی جتنسی پہلے تھی تو فیکہ اسے زمرہ کو مرتبہ نہ کیا جاسکے۔ اس طرح یہ نظام خیال اپنی موجودہ شکلیں میں نئی نئی مشکلات اور تضاد کو جنم دینے لگتا ہے۔ خیال کا یہ نظام جو آنے والی نسلوں تک پہنچا پہل میں سلوات کے ان زادوں کا توجہ متا جن سے غور نہیں نے زندگی کو دیکھا اور محسوس کیا تھا۔ اس نے تاریخ و وقت کے بدلنے کے ساتھ ساتھ زدیوں کو بدلنے کی بھی ضرورت محسوس ہوتی ہے۔ خیال کے ارتقا کی کسی کچھ میں یہ اہمیت ہے کہ وہ پھر کے سامنے نظام کو سکڑنے کا ضیعت ہو جائے اور وقت پھر کے زائل ہو جانے سے بچے ایسا ہے۔ برطانت میں کے خیال کے ارتقا کے بند ہو جانے سے تغیر کا ضرورت چلنے لگتا ہے اور قدار و معیار کا اثر زندگی کے اعلیٰ پر پڑتا ہے جو جاتا ہے اور تبسج جو اس نظام خیال کی ایک علامت تھی (تھیں مثل علی شریف دون اور رقص کا بول میں بھی پہنچے تھے) ہے اور اس کے مملوں کو اس تغیر کا احساس بھی نہیں ہوتا۔ خیال کے ارتقا کے رکتے ہی جذبات پرستی، ظلم اور نا انصافیوں دم ہو جاتی ہیں۔ انسان کی مرکزی حیثیت و احترام نہ رہتا ہو جاتا ہے اور ملک کی ساری دولت صرف چند لوگوں یا خاندانوں میں سمٹ آتی ہے۔ یہ لوگ اس نا انصافی سے بے نیاز ہو کر اس کچھ کے سارے تہذیبی اذاسے۔ مذہب، سیاست، علم و ہنر، معیشت کو اپنے مفاد کی نگرانی کے لئے استعمال کرنے لگتے ہیں۔ ایسے ہی موقع پر اسی تضاد کی کوکھ سے ایک نیا نظام خیال جنم لے کر شدید مخالفت کے باوجود تیزی کے ساتھ پھیلنا

شروع ہو جاتا ہے۔ اور چونکہ وہ وقت اور تاریخ کے پہاڑ کے ساتھ ہوتا ہے اس لئے وہ کسی بڑے قدرتی قوت سے بھی مخلوب نہیں ہوتا۔ اس بات کو آپ مشاہدہ اسلام کی تاریخ میں ایک دیکھیں یا پھر کیونکر کم کی تاریخ میں آپ بھی میرے ساتھ اسکا نتیجہ پر پہنچیں گے۔

حیث ذرا سی اور وضاحت چاہتی ہے آپ میرے ساتھ ہندو مت کے اس دور میں پہلے جب مسلمان ہندو مت کی سرزمین داخل ہونا شروع ہوتے ہیں۔ آخر وہ کیا وجوہ تھے کہ دیکھتے ہی دیکھتے مسلمانوں کے قدم یہاں پڑ گئے۔ دوران کے خیال کا نظام ان کا تصور حقیقت ایک نئے محرک کچھ کا پیش خیمہ بنتا ہے۔ ہندو کچھ کا یہ وہ زمانہ تھا جب ذات پات کے اصول بت پرست کو موشرے میں علم و دانش کا کوئی قابل برداشت بنائے ہوئے تھے۔ قومی دولت و اقتدار برہمنوں کے ہاتھ میں سمٹ آیا تھا۔ ان کے علاوہ ہر ذات کا انسان احترام سے محروم تھا۔ علم کا حصول اور ملی ہند صرف برہمن فرقہ کے لئے مخصوص تھے۔ خیال کا اندام ایک نقطہ پر آکر ٹک گیا تھا اور اس میں کسی قسم کی تبدیلی کا خیال ملک و مل میں نہیں لایا جا سکتا تھا۔ مذہب صرف رسومات میں مقید تھا اور یہ رسومات بالکل ستر نہیں تھیں جس میں کسی قسم کی تبدیلی ماننے کا تصور عظیم ترین گناہ تھا۔ اصول کے یہ بت بدلی قدر نازدال تھے۔ سر حکمران طبقہ مذہب کو اسی طور پر برقرار رکھنے کے لئے اپنی ساری قوتوں کو مجتمع کر کے استعمال کر رہا تھا۔ نا انصافی، عدم مساوات، غیرت فی فعلی رائج اوقت کے کا درجہ رکھتے تھے۔ ڈاکٹر تارا چند کی زبانی اس دور کا حال سنئے۔

”بعد کے زمانوں میں مذہبی رجحانات کا ارتقا

جذبات پرستی کی طرف ہورہا تھا۔ قوتِ ارادی اور عقل
جذبات پرستی سے مغلوب تھے۔ جادات اور سومات
بیشہر ہمیشہ کے لئے مقرر ہو چکی تھیں۔ فلسفہ نئے استوار
اور نئی باتوں کی طرف بڑھنے سے معذور ہو چکا تھا۔
عزت مند ہاکی عبادتیں نئی نئی بے شمار شکلیں اختیار
کر رہی تھیں جن میں رنگے رنگ نفس پرستی کی سبقت
تھی۔ ۱۰

یہی وہ زمانہ تھا جو ہر اس فلسفے کے لئے سرزد ہوا تھا جو ظلم و انصاف
اور مساوات کا سدباب کر سکے۔ مسلمات، جن کے پاس خوں کا ایک ترقی
پنیر نظام بھی تھا اور قوت محرکہ بھی ایسے ہی موقع پر ہندوستان کی سرزمین
میں داخل ہوتے تھے۔ اسلام ایک ترقی پسند نظام خیال تھا جو ہندو مت
کی طرح انسانی و موثر تہذیبوں سے آنکھیں بند کر کے صرف چند رسوم و
عبادات میں مقید نہیں تھا بلکہ اس میں پھینے بڑھنے اور جذب کرنے کی پوری
صلاحیت موجود تھی۔ اس نظام خیال میں مساوات، انصاف اور احترام انسان
کا پورا فلسفہ موجود تھا اور اس کے ہمارے اسلام ہندوستان میں پھیلتا
شروع ہوا۔ کئی سو سال کے بعد جب باہر کراچی کی حیثیت سے یہاں داخل
ہوا اس وقت بھی ہندو معاشرہ انہی صورتوں پر کاربند تھا۔ جن کا ارتقا
جو صدیوں پہلے ہند ہو چکا تھا اس وقت بھی اپنی بدترین حالت میں موجود

تھا۔ اس عمل نے ان کی ساری سائنس و تہذیبی زندگی کو مخلوق کر دیا تھا اور
اس کا اثر زندگی کے سارے شعبوں میں نمایاں تھا۔ باہر اپنی حیرت کا اظہار
ان الفاظ میں کرتا ہے۔

”ہندوستان ایک ایسا ملک ہے جس میں تفکرات بہت کم
ہیں۔ یہاں کے باشندے بھی قبولِ صحت نہیں ہیں۔ انہیں
دوستانہ خیالوں اور بے تشنگانہ محبتوں یا مخلصانہ ربط و ضبط
کے معنی کا کوئی اندازہ نہیں۔ یہ ذہنی صلاحیتوں سے
خاری ہیں۔ روحانی کیفیتوں سے ناواقف ہیں اور شائستہ
آداب یا مہربانی و برداری کے احساسات سے محروم ہیں۔ یہ
اپنی دست کاری کی تصانیف کے متعلق کوئی نیا منصوبہ نہیں
سورج کئے۔ نہ کوئی نئی بزدل کرکے ہیں۔ انہیں تعمیرات
کے کام میں بھی عبادت و محنت نہ سمجھتے۔ یہاں گھر اچھے
ہیں نہ یہاں گوشت عمدہ صاف ہے۔ نہ کے بازار اس میں
نہ اچھا قدر ہے نہ روٹی۔ نہ کام ہیں نہ کرا۔ نہ ٹیمیں نہ شعلیں
نہ کوئی شمع دیں۔ پتوں اور مکانوں میں نہیں نہیں تھیں۔
علامہ بنگلہ پڑھ پڑھتے ہیں۔ ان سے دو تھیں نیچے ایک کپڑا
باندھتے ہیں۔ نہ کوئی شمع ہے۔ جب ٹکڑا باندھتے ہیں
تو کھنڈ و دو ٹکڑا ٹکڑوں کے نیچے ہیں۔ نہ کے کپڑے آؤں
پڑتے ہیں۔ ۱۱

جو خدا اس شکل میں قزول پہلے یہودیہ سے خارج ہو چکا تھا، اس مہدی کی جانی ہے۔ صرف و تحویم کا مرکز ہے، جس بازو، صدقہ قاضی مبارک اور شریعہ مطاع کے شریح و موحی پر ساری صلاحیتوں کا زور ہے۔ قرآن نص سے خارج ہے۔ اس زمانے کی حالت دیکھتے ہوئے ایک عیسائی مورخ لکھتا ہے۔

”مسلمان جب تک مذہب اسلام کو چھوڑیں گے ہندو
زہول کے کیوں کہ مذہب اسلام انسان کی ہندیب کا
مائع قوی ہے“
ایک اور مورخ لکھتا ہے۔

”ہندوستان کے مسلمان ذلیل ترین امت محمدی سے
ہیں اور قرآن کے مسئلوں اور ہندوستان کی بت پرستی
سے مل ملا کر ان کا مذہب، ایک عجیب مجموعہ بن گیا ہے۔
ان شکوہ سے اس بات کا اندازہ لگایا جاسکتا ہے کہ کس طرح ایک
جامدار اور قوی کلچر خیال کے ارتقاء کے رک جانے سے رفتہ رفتہ زوال پزیر ہو کر
کلچر کی اس لٹی زمین سطح پر جاتا ہے جس کو جتنا کس نے خود اپنے قدم پھیلانے
تھے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اس سطح پر کلچر میں ادب پڑھنے کی صلاحیت باقی رہتی
ہے اور نہ اپنے مسائل کو حل کرنے کی، عام افراد کا حوصلہ انہی مردود اقدار
سے متعین ہوتا ہے، حال میں خود غرضی، مذاہن پرستی، تنگ نظری جیسے عناصر

۱۔ بحوالہ تقریر السراج لکھنؤ، ص ۱۰۷، لاہور، دارالافتاء، کتب کراچی۔

۲۔ لکھنؤ، سنہ ۱۳۸۵ھ، ص ۱۰۷، لاہور، دارالافتاء، کتب کراچی۔

اگر آتے ہیں۔ خیر و شر کے تصورات سنی ہو جاتے ہیں، معاشرے سے میاں
فاصلہ ہو جاتے ہیں۔ نا انصافی، ماسادات، عدم و جبر معاشرے کی اہم قدریں
بن جاتی ہیں۔ کلچر کے مربوط رشتے گھبر جاتے ہیں، یہی وہ منظر ہے جہاں دیگر
نظام خیال اس پر غلبہ کرتا ہے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ تہذیب کی مدت کی یہاں
یہ کلچر سات سو سال سے آئے دن ایک دوسری قوم کے قوی، متحرک اور ترقی
پذیر کلچر سے دب کر رہا ہے، عروج و زوال کی یہ داستان انسانی تاریخ میں
مسلک دہرائی جا رہی ہے، درمیانہ دہرائی جا رہی ہے۔ خیال کے ارتقاء کے
رک جانے کے عمل نے، دین کلچر کو صفحہ امتداد سے مٹا دیا اور اسی عمل نے
عظیم بازنطینی کلچر کو پورا پورا کر دیا۔

اس خیال کی مزید وضاحت کے لئے آئیے اب دیکھیں کہ مغرب کی جدید
تہذیب، جو بھی زندہ رہے، کس طرف جارہی ہے، وہاں خیال کا ارتقاء کس
سمت میں ہو رہا ہے اور اس کا اثر مغرب کے کلچر پر کس طرح پڑ رہا ہے اس
عمل کو دیکھنے کے لئے نئی نسل کے ان نوجوانوں پر توجہ دانی جو خیال کے ارتقاء
کے غیر معمولی تیز خیال کا اس نظام کی گرفت، جو عبور و زوال میں ایک
نیا نیا ہے، کو چیل کر رہی ہے۔ یہ نظام اس لئے غیر واضح اور نامکمل ہے اور
رفتہ رفتہ اپنی قوت محرکہ کو ختم کر کے ہندوستان کی نئی نئی مشکلات
اور تضاد و عین و سہم دے رہا ہے۔ آپ بالخصوص مغرب کے ان مشاہیروں کو نظر
میں رکھئے جو دوسری جنس عظیم سے متاثر ہوئے ہیں، وہاں نئی نسل نے
معاشرے کے مرد و عورتوں کو غیر واضح وراپنے لئے پستی
پاکر کر پڑانے کا عمل شروع کر دیا ہے اور اب یہ طاعون کی شکل اختیار کر کے
سارے معاشرے میں تیزی کے ساتھ پھیل رہا ہے۔ جرائم بڑھ رہے ہیں۔

پتھری عام ہے۔ احترام قانون کا علم، مذہب و مذکر و درجہ و جاہ ہے۔ لباسوں کی
تعلیٰ و پستی، عریاں ہوں کی ناشائش اب پڑاؤ کی تصویر پیدا نہیں کرتی۔ قیصر
تسوت انگریز اور یونان پیدا کرنے کا زریعہ بن گیا ہے۔ طور و زنجیر کی غیر مستحکم
ہے۔ طاقتوں کی حدود بڑھ رہی ہے۔ کوکس نے سارے تہذیب و رسالوں کو مات
دے دی ہے۔ ایسے رسالے زیادہ مقبول ہیں جس میں عورتوں کے ننگے جسم
کی نمائش زیادہ سے زیادہ کی جاتی ہے۔ خود مغرب کے مفسرین ہندی اشراف
کا تجزیہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں: "سستی سنگین کا احساس حاصل کرنے کے
طریقے عام ہو گئے ہیں جن کا کیا ہے کہ ان کا تجربہ حاصل کرنے کے بعد
بارے اندر کوئی قابل قدر چیز نہیں بہتقد یہ چیزیں یا تو بے ہوشی سے بچو گا
فردیہا یا پھر غیر مطمئن جلتوں کا بدلہ لے سکتے ہیں۔" انہیں کے یہ حریف لکھتے
سنائی کو ان کی ترین سطح پر آمودہ کرتے ہیں اور ان میں ایسی ہیسی رنگی پیدا
کر دیتے ہیں کہ وہ کم سے کم کوشش سے زیادہ سے زیادہ فوری لذت یا خوشی کے
اصل کی کوشش کرنے لگتا ہے۔ جدید تنفریات کا بھیانک پتہ ان چیزوں
پیدا ہوتا ہے کہ یہاں ہر قسم کی منکر تفریح بدرجہ زیادہ سے زیادہ احمقانہ بنی
جلی جا رہی ہے۔ تنفریات سے محفوظ ہونے کے لئے یہ عقل کو خرقہ کرنے
کی ضرورت نہیں پڑتی۔ جس کا ان رنگا رنگ سننے بیٹے در دونوں آنکھیں کھلی
رکھئے۔ باقی کام خود بخود ہو جاتا ہے۔ سستی خضیات پرستی اور معیت ہولی
دوڑے لے کر ہڈوں سے تک ہر جگہ آپ کو نظر آئے گا۔ بڑی پار دوست
دارن ضرور غیر مقبول ترین راہروہ ہیں۔ جسم کی شہوت، تیز و نش و حرکات

ان کے ہنر کا کمال ہے۔ سببیدگی تیزی سے نامقبول ہو رہی ہے۔ ہر جگہ یہ خیال
عام ہے کہ حقیقی شاعری کی لذت حاصل کرنے کے لئے کسی کاوش کی کیسا
ضرورت ہے۔ شاعری کا اہر پر و فہر کیپسولی کی شکل میں، جس کے سارے
اثرات ہم تک پہنچا سکتے ہیں۔ ہر عمر انویٹ کی کوششوں کو بڑھنے کی کیسا
ضرورت ہے جب مشرک یا رڈان سب چیزوں کا اہل خاصہ جو غیر و داغ
پر نہ دے اسے جو میں آسکتا ہے پیش کر سکتے ہیں۔ اب مغرب میں خیال
کا ارتقا ایک نندہ پر اثر رک سکا ہے۔ اور وہ صرف ایک شے پر مشتمل انداز میں
وکیل راہے سما کا نتیجہ ہے کہ آج جب امریکہ میں بیڈ سے زیادہ
سائنس دان موجود ہیں صرف چند لوگ ہی یہ مہیا جو سیکھتے ہیں مہذب
ہیں۔ تہذیب نہیں جتنے شہسہ میں تھے۔

اس ذہنی عمل کی اثرات کی شکل دیکھی ہے تو لکھنؤ کے سب معاشرے
میں چہ چو شا اپن ادودہ کے زیر اقتدار پر دان چڑھا تھا۔ سب معاشرہ میں
خیال کو رفق رک گیا تھا۔ لذت پرستی اور تہذیب ہادی کی نئی شکون میں نہ ہو
ہوئی تھی اور سارے گچ کی نقہ پرست آیا تھا۔ سستی مذہب پرستی، غیر
تہذیب کی پھر پڑا اور جنڈا نے ساری دوسری اقدار کو پست ڈال کر خود
مرکزی حیثیت اختیار کر لی تھی۔ اس کا جتنا یہ دیکھئے کہ تو سب اہل دل کے
زبان سے سب باز رہی عذوق اور نہ جتنے والے مبالغوں کی شہریت اس قدر
کثرت ہوئی تھی کہ کوئی گلی کو چان سے خالی نہ تھا۔ نصیر بدین میدر میں

لکھنؤ۔ اڈاکٹ سینڈوڈ۔ ڈس پھر موجود پائیس۔ یو ٹیوٹا ۱۹۵۳ء۔ صفحہ ۱۵

تہذیب۔ علیم شہر لڑتے لکھنؤ

لکھنؤ۔ اڈاکٹ سینڈوڈ۔ ڈس پھر موجود پائیس۔ یو ٹیوٹا ۱۹۵۳ء۔ صفحہ ۱۵

خودتوں میں رہتے رہتے اس درجہ ناز و مزاج پیدا ہوئی تھی کہ عورتوں کی ہی باتیں کرتے اور عورتوں ہی کا ہی پسنے۔ زنانہ مزاجی کے ساتھ مذہبی عقیدت نے یہ نشان پیدا کر دی کہ انہی شاعری کی فرضی سیبیاں، اچوتیاں اور ان کی وادہات کی تقریبیں، جو ان کی اس نئے قافہ کی عین ان کو زیادہ تر ترقی دی، یہاں تک کہ وہ ان کی تقریبوں میں خود ملامت بن گئے اور خانہ میں بیٹھے۔ چہرے اور حرکات سے وضع عمل کی تکلیف ادا کرتے اور پھر خود ایک فرضی پور بیٹے جس کے نئے ادب، اچوتی اور نہان کے ساتھ اسل ہل کے مطابق تھے۔ چنانچہ ہانگے سارے معاشرے میں، ہیئت اختیار کر گئے تھے اور وہ نئی نئی سنگلیں اور وضع بنا کر بڑی شان سے عورتوں پر ٹھوستے اور تعریف کے تہن سوئے۔ خیر ان کے رفق کے رتبہ ہانگے عمل تو یہاں تک نہ ملے کہ ان کی ساری عین بھی دیکھ بیٹھے۔ ہر سطح پر ہل متنی اندر کی پیداوار کا موجب بن رہا تھا۔ ابھی تک مغرب میں خیال کا ارتقا پورے طور پر نہیں پہنچا تھا۔ ایک خاص سمت میں مگر ایک نقطہ پر پہنچنے لگا ہے اب خیال کی ساری ترقی ایک طرف ایک رتبہ ہے۔ یہ کہ تمام اہل سنت نے انداز سے مغرب میں گم ہو رہا ہے۔ اور نئی نسروں کا طرز عمل بھی کی تندی، وہاں سے متاثر ہو رہا ہے اب ایسے ہیں اگر اس بندہ کی ہے تو تعریف اس بات سے کہ وہ پھر دوسرے کے قدیم پھر دوسرے کے مقابل میں ممکن ذہنی آزادی کا پرستہ رہتا ہے اور اپنی ہر بھی برائی بات پر مذہب سے جتنے تنقید کرتے اور دوسروں کی بات سننے کی بدھ

سکتا رکھتا ہے۔

اس باب میں میں نے کلیہ کے مفہوم کی وضاحت کر کے مختلف مسائل کے ذریعے پھر کے عروج و زوال کے بنیادی اسباب پر روشنی ڈالنے کی کوشش کی ہے۔ اس کے علاوہ اس کے مختلف مسائل و حوالہ یہاں لکھ دیے تاکہ ہاتھ سے پھر کر تشکیک کے بغیر ان مسائل سے آگاہ ہو سکیں۔

خود توں سے رہتے رہتے اس درجہ ناز و ملاجی پیدا ہوئی تھی کہ عورتوں کی ہی باتیں کرتے اور عورتوں ہی کا ہی پینٹے۔ زنانہ مزاجی کے ساتھ مذہبی عقیدت نے یہ نشان پیدا کر دی کہ انہی شاعری کی فرضی سیبیاں، اچوتیاں اور ان کی وادہات کی تقریبیں، جو ان کی اس نئے قافہ کی عین ان کو زیادہ تر ترقی دی، یہاں تک کہ وہ ان کی تقریبوں میں خود مدح و ملت برکات کے زچ خانہ میں بیٹھے۔ چہرے اور حرکات سے وضع عمل کی تکلیف ادا کرتے اور پھر خود ایک فرضی پور بیٹے جس کے نئے اداوت، اچوتی اور نہان کے سرائے اسکل اسکل کے مطابق تھے جو انہیں بانگے سارے معاشرے میں، ہیئت اختیار کر گئے تھے اور وہ نئی نئی سنگلیں اور وضع بنا کر بڑی تان سے عورتوں پر ٹھوستے اور تعریف کے تین سو تے خیر ل کے رفق کے رتبہ ہانے کے عمل تو یہاں تک نہایت کی نہ ساری ہیں بھی دیکھ بیٹھے۔ ہر سطح پر ہر سطح پر ان کی پسند و ناپسند کا موجب بن رہا تھا۔ ابھی تک مغرب میں خیال کا ارتقا پورے طور پر نہیں پہنچا تھا۔ ایک خاص سمت میں مگر ایک نقطہ پر پہنچنے لگا ہے اب خیال کی ساری ترقی، ایک طرف ایک رتبہ ہے۔ یہ کہ تمام اہل سنت نے انداز سے مغرب میں گناہوں کا رتبہ۔ اور نئی خصوصیات کا طرز عمل بھی کی تندی، وہاں سے متاثر ہو رہا ہے اب ایسے ہیں جو اس بندہ کی ہے تو تعریف اس بات سے کہ وہ پھر دوسرے کو قیدیم پھر دوسرے کے مقابلے میں ممکن ذہنی آزادی پہنچا رہا ہے اور اپنی ہر ایک برائی بات پر مذکور سے جتنے تنقید کرتے اور دوسروں کی بات سننے کی پوری سکت رکھتا ہے۔

اس باب میں میں نے کلیہ کے مفہوم کی وضاحت کر کے مختلف مسائل کے ذریعے پھر کے عروج و زوال کے بنیادی اسباب پر روشنی ڈالنے کی کوشش کی ہے۔ اس کے علاوہ اس کے مختلف مسائل و حواصل پر جائزہ لیا گیا ہے تاکہ ہمارے پھر کی تشکیل کے بنیادی مسائل سامنے آسکیں۔

قومی یک جہتی کے مسائل

ہر قوم اپنے کچرے پھانسی جاتی ہے جیسے عرب پانی، فرانسس، انگریز اور چینی کو اس کے اپنے الگ اور متضاد کچرے پیوستہ ہیں اسی طرح ہری بھی یہ جوش بولتی ہے کہ پاکستانی بھی اپنے متضاد کچرے پھانسی جائے۔ ایسے میں یہ سوال کہ پاکستانی کچرے کیا ہے بذات خود اس بات کی عکاسی ہے کہ ہر قوم کچرے کو وہ نمایاں خصوصیات، محرکات اور عوامل دریافت کرتے رہتے ہیں جو حیثیت جمہوری یک پاکستانی باشندے میں موجود ہیں اور جو ساتھ ساتھ دوسرے ملکوں کے باشندوں سے مختلف ہیں۔ یہی دو خصوصیات اور عوامل ہیں جو ہر مرتزقہ و مل سے تعلق رکھتے ہیں وہ بھی کے زیر اثر ہارڈ ہنڈی، محل تشنگ ہوتا ہے۔ اس خواہش کے معنی یہ ہیں کہ ہم یہ جانتا چاہتے ہیں کہ ہماری متضاد و مشترک قومی خصوصیات کیا ہیں؟ ہر انہی عوامل، ہر اہل فکر و عمل کیا ہے۔ اس میں بیحد ہمارے ملکات، ہمارے رسم و رواج، باہمی، کھانا کھانے اور پکانے کے طریقے، ادب، آداب، طریق معاشرت، اور اس قسم کی دوسری چیزیں شامل ہیں بلکہ ہماری روایات و تاریخ، ہماری زبانیں، ہمارے مذہب اور جہانگیر، ہمارے عوام و فحول اور ہر ہمارے ملاقات اور مزایات بھی شامل ہیں۔ اس نقطہ نظر سے قومی سطح پر جب ہم پاکستانی کچرے کو تلاش کرتے ہیں تو ہمیں روایات و تاریخ کے ایک ہونے کے باعث، اشتراک فکر و عمل کا ایک احساس تو ضرور ہونا چاہیے لیکن یہ احساس اتنا

بلکے کہ ہم اسے قومی کچرے کا نام نہیں دے سکتے۔ کیونکہ قومی سطح پر مشترک خصوصیات اس طور پر ہم میں مشترک نہیں ہیں جن طور پر ہمیں ایک انگریز، ایک فرانسیسی، ایک جاپانی اور ایک چینی میں نظر آتی ہیں لیکن اس کے برعکس جب ہم مقامی سطح پر ان خصوصیات کو تلاش کرتے ہیں تو ہمیں کچرے کی قومی وحدت اور حرز فکر و عمل کے گہرے اشتراک کا احساس ہوتا ہے۔ ہمارے ہاں یہی وہ سطح ہے جنہیں کچرے کا شدید احساس ہوتا ہے۔ اس اعتبار سے اگر میں پاکستانی کچرے کی وضاحت کرنے چاہوں تو اس کے معنی یہ ہوں گے کہ میں مختلف علاقوں کے لوگوں کے حالات، رسم و رواج، باہمی، فنون و ہنر، انداز فکر و عمل اور زندگی اصول کو بیان کروں اور ان سب کے ایک ایک یہ انہی پر ہمیشہ عبور ہے پاکستانی کچرے کا پس منظر دوں۔ لیکن مجھے یقین ہے کہ اس طریقہ کار سے قیاس کو عینان حاصل ہو گا اور نہ مجھے۔ جب میں پاکستانی کچرے کو مہیا ہوں تو یہ مطلب یہ ہوتا ہے کہ میں ایک جغرافیائی حدود میں رہنے والے لوگوں کی مسرت کو دریافت کروں جو قومی سطح پر ایک ہونے کا ایک بنوئی، ایک مسند گما، ایک چٹوان، ایک بلوچی اور ایک ہزار میں مشترک ہے۔ جس کے باعث ہم سب کے طرز فکر و عمل میں ذمہ داریات، اشتراک پایا جاتا ہے بلکہ جن میں ہر علاقے کا رہنے والا برابر کا شریک ہے۔ اب اس نقطہ نظر سے پاکستانی معاشرے کا جائزہ لیجئے، در فیصلہ کیجئے کہ اس اعتبار سے اور اس سطح پر ہم کیا ایسے کچرے کی نشاندہی کر سکتے ہیں جسے ہم فکر کے ساتھ قومی کچرے کہہ سکیں۔ اگر اس کا جواب نفی میں ہے تو آپ اس بات سے یقیناً اتفاق کریں گے کہ ہمارے ہاں قومی سطح پر کوئی ایسا کچرے موجود نہیں ہے۔ ہمارے ہاں مقامی کچرے تو موجود ہیں لیکن ایک ایسا

قوی کچھرا جو ان سب ملاقاتی کچھروں کو ایک گہرے روحانی رشتے میں منسلک کر لے گا سوچو نہیں ہے۔ یہ بات ذات خود اس نے بھی تشویشناک ہے کہ قومی کچھر کے بغیر یہ قوم کس لئے جانے کے متعلق ہیں اور نہ ہر اپنی مغزوں کی مابین زندگی میں خصلتی قوتوں کا اظہار کر سکتے ہیں۔ اب یہاں ہیں اس بات کا اعتراف کرتا چاہیے کہ شکستہ سے پہلے پاکستانی کوئی قوم نہیں تھی جس سے ایک قوم بننا ہے۔ شکستہ سے پہلے پاکستان کوئی ملک نہیں تھا جس سے ایک ملک بننا ہے۔ یہی مسئلہ ہمارا سب سے اہم اور بنیادی مسئلہ ہے۔ اب ایسے میں یہ سوال اٹھاتا کہ پاکستانی کچھر کیا ہے ایک ایسی بات ہے جس کے فی الحال کوئی معنی نہیں ہیں۔ ہمارا مسئلہ صرف یہ ہے کہ قومی سطح پر پاکستانی کچھر ابھی بے نام ہے جیسے سے نہ دینا ہے۔ قومی سطح پر پاکستانی قوم موجود نہیں ہے جس سے اسے 'ملاقاتی قومیت' کی سطح سے بلند کیا گیا ایک قوم بنالے۔

اسلئے اعتراف کے بعد اب ہم سوچنا ہے کہ وہ کون سے عوامل اور کون سے روحانی و دی رشتے ہیں جن کا ہمارے کرہم ایک قوم بن سکتے ہیں اور وہ کون سے عناصر ہیں جن کو بن کر ہم بنے طرز فکر و عمل کے ذریعے ایک قومی کچھر کو وجود بخش سکتے ہیں۔ یہاں یہ بات ذہن تک رکھنا ضروری ہے کہ کچھر ہر دنیائے اثرات تو ضرور قبول کرتا ہے مگر اس کی سرپرست و نوا کے لئے ضروری ہے کہ اس کا تعلق اپنی مادہ اور اپنی روایت سے ہر اور براہ راست ہو اور ساتھ ساتھ اس سرزمین سے بھی جس میں اسے چھٹا پھرتا ہے۔ ہر وی نسل اس دور میں صرف یہ کام کر سکتی ہے کہ وہ پاکستانی کچھر کی نشوونما کے سلسلے میں تجزیے کے ذریعے خیال کا ایک ایسا آئینہ پیش

کر دے کہ معاشرہ اس میں اپنی شکل دیکھ سکے تاکہ اسے یہ خیال پیدا ہو کہ وہ اپنے ظاہر و باطن میں کیا تبدیلیاں پیدا کرے کہ اپنی اپنی شکل اپنی اپنی سب سے صوبہ میں تہذیبی و معاشرتی سطح پر قومی نقطہ نظر سے ایک ایسے تجزیے کی ضرورت ہے جس کے ذریعے ہر چیز پر عمل اور ہر خیال کو الگ الگ کر کے یہ ضروری اور حرات کے ساتھ سامنے رکھ دیا جائے نہ کہ کیا گرفتار مختلف اجزاء کو ملا کر کیا بنا سکے۔ اب ایسے میں ہمارا طریقہ کار یہ ہو سکتا ہے کہ کچھر کے بنیادی اداروں کو دیکھا جائے جن میں ہر طرز فکر و عمل نے نظریہ کا راستہ تلاش کیا ہے وہ ان کے اور یہ ان تمام مسائل کا ایک ایک کر کے ہاتھ دینا چاہئے جس سے ہر قومی شخصیت دوچار ہے۔ نہ صرف یہ بلکہ ریخ و روایت کے مسئلہ کو بھی صاف کیا جائے کہ ہر اپنی زندگی میں کس طرح عمل کرتے ہیں اور اس عمل کی بنیاد خیال کے کس نظام پر قائم ہے۔ قومی کچھر کا علاقائی کچھر سے کیا رشتہ اور تعلق ہے اور زبان و مذہب، معاشی و مادی تقاضے 'قوتی' پذیر نظام خیال کے رقبہ عمل میں کہ قومی کچھر کی نشوونما میں کیا رد و اکرتے ہیں۔ قومی کچھر کی موجودگی کسی قوم کے ذمہ وجود کی نشان دہی کرتی ہے اور اس کی عدم موجودگی اس بات کا پتہ دیتا ہے کہ قوم موجود نہیں ہے۔ اسی لئے جب میں یہ کہتا ہوں کہ بنیادی چیز کچھر ہے تو اس کے سنی یہ جوتے ہیں کہ میں قومی روح و مہارت کرنے کی جستجو کر رہا ہوں تاکہ ان عوامل کی نور و مانی جائے جن پر قومی یک جہتی کی بنیاد رکھی جا سکتی ہے۔

١٤٠٠

۱۔ مجلہ ادبیات و فلسفہ، ج ۱، ص ۱۰۱

موجود ہے۔ یہ دنیا کی جڑ ہے جو معاشرتی اتحاد پیدا کر کے تہذیبی اتحاد کو جنم دیتا ہے۔ اس سلسلے میں ایک خاندان کی وحدت بھی نا کافی ہے۔ ہمیں شروع سے بہت سے خاندان ایک دوسرے کے قریب رہتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ انسانی سرگرمیوں میں وہ ایک دوسرے کی مدد کر رہے ہیں۔ جو وہ نہ اعلیٰ پیشہ کرنے انہوں نے لافوں کی شکل میں استیصال آباد کر لیں۔ خانہ بدوش ہونے تو قافلوں کی شکل میں ایک جگہ سے دوسری جگہ تشریف و حرکت کرنے گئے۔ اس عمل میں ایک بات مشترک نظر آتی ہے سلفہ بننے کی ضرورتوں نے انسان کے اندر ایک دوسرے کے ساتھ رہنے ایک دوسرے کی مدد کرنے اور دوسروں کے ساتھ جماعتی پیدا کر کے اپنے فائدہ عمل کو دوسروں سے قریب تر لانے کی خواہش کو جنم دیا۔ یہ خواہش انسانی فکر کا بنیادی عمل ہے جس میں تمام وہ خواہش بھی غرق کی ہے کہ خواہشات کا تو بھی ساتھ رہنے کی خواہش اور ایک دوسرے کی مدد بھی کے احساس کے بغیر تو معاشرہ وجود میں آسکتا ہے اور نہ زندگی کی سرگرمیاں پیدا ہو سکتی ہیں۔ معاشرتی زندگی کا یہ بنیادی عمل ہے سیاسی و معاشی اور وہی اسی عمل کی کو کہ ہم جنم دیتے ہیں اور ان سب کے امتزاج سے تہذیبی عمل اپنے نقشہ دھندہ ہے اسی خواہش کے زیراثر طرز فکر و عمل کا اشتراک پیدا ہوتا ہے اور اس طرح رفتہ رفتہ میں معاشرے کے افراد اپنے طرز عمل میں اس وہ مشترک پہنچاتے ہیں کہ وہ کچھ چھوٹی سی سطح پر ایک دوسرے کے لئے انہی نہیں رہتے بلکہ مزارع کی جم ہشتی، نباتات و افکار، لباس، گھٹائے پینے، اٹھنے بیٹھنے، رسم و رواج اور عقائد و زبان کی یکسانیت کی وجہ سے محسوس کرنے لگتے ہیں کہ وہ صرف اسی معاشرے میں سکون اور حمایت کے ساتھ زندگی گزار سکتے ہیں غرض

عمل کا یہی روحانی رشتہ جو مشترک روایات کی بنیاد پر مشترک طبعی زندگی کا موجب بنتا ہے اس معاشرہ کا کلچر کہلاتا ہے۔ یہ کلچر دوسرے معاشرہ کے کلچر سے مختلف بھی ہوتا ہے اور سبز بھی۔ یہی وہ تہذیبی فرقہ ہے جو مجیس کا فرستان کے لوگوں اور سرحد کے تانیس میں نظر آتا ہے اور یہی وہ تہذیب کا فرقہ ہے جو ایک مذہب کے پیروکار ہونے کے باوجود 'سندھی' پنجاب یا اندیشی میں نظر آتا ہے۔ یہ بات واضح رہے کہ کسی معاشرہ میں کسی ایک مذہب کا رواج کلچر کی نشوونما میں مرکزی کردار ضرور ادا کرتا ہے لیکن بہت کچھ ہوتے ہوئے بھی سب کچھ نہیں ہے۔

مقامی قبائلی یا علاقائی سطح پر معاشرتی اتحاد کا یہ عمل اس وقت تک تو ٹھیک محتاج جغرافیائی یا صیغہ حدود پر ہیست۔ کھتے تھے سنسن سائنسی ترقی نے اب اس سطح پر معاشرتی اتحاد اور خود مختاری کو ختم کر دیا ہے۔ اب کوئی بستی یا قبیلہ یا علاقہ اپنی ضروریات کو صرف اس سطح پر پوری نہیں کر سکتا۔ خاصوں کے گھستے ہی ضروریات پھیل گئی ہیں اور تہذیبی بڑھتی ہے۔ اب معاشرتی اتحاد ایک اور سطح پر جوتا ہے اور یہ سطح معاشرتی اتحاد کی قومی سطح ہے۔ یہی وہ تحقیقی سطح ہے جہاں معاشرت کی مادی ذہنی، ادبی فزیکس، تیار پوری جاتی ہیں اور جوں ایک معاشرہ اور اس کے مختلف حصے و حصہ ترقی پر معاشرتی اتحاد سے رشتے پیدا ہوتے ہو کر ایک جہاں قومی شکل اختیار کرتے ہیں۔ کلچر بھی اسی سطح پر دیکھا جاتا ہے اور طرز فکر عمل کا انفرادی ایک جہتی درجہ تک اسی سطح پر دیکھے جاتے ہیں۔ جس معاشرہ میں اس سطح پر متناہ اتحاد اور جتنی معاشرت ہوگی اسی حد تک وہ معاشرہ تہذیبی و ادبی سطح پر ترقی یافتہ ہوگا۔ ایک جہتی اور فکر و عمل کا وائٹراک جو ترقی کے ابتدائی دور میں مقامی بہتوں میں نظر آتا ہے یا پھر بعد کے ادوار

میں قبائلی معاشرہ میں نظر آتا ہے وہی عمل اب معاشرتی و تہذیبی نشوونما کے لئے قومی سطح پر جوتا ہے۔ یہی وہ سطح ہے جہاں جمہوری تہذیبی عناصر کو دیکھ کر ایک قوم سے دوسری قوم کو تمیز کرتے ہیں۔ اب کوئی ذلہ و معاشرہ صرف علاقوں تک محدود نہیں رہ سکتا بلکہ وسیع تر سطح پر قوم سے تعلق رکھتا ہے۔ معاشرتی اتحاد اور کلچر کے سینے کا اسی سطح پر دیکھنے کی ضرورت ہے۔

اس نقطہ نظر سے دیکھ کر اپنے معاشرے پر نظر ڈالیں تو یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ جمہوری سطح پر کلچر کی معاشرتی و تہذیبی اتحاد سے محروم تہذیب ہر ایک انداز ایک قوم بننے کی خواہش ضرور ادا کر دے لیکن ہمارے ملک کے سلسلے حالات الگ الگ تہذیبی و معاشرتی کی شکل میں یہ وہ تہذیب الگ تہذیبی جہتیت کی وجہ سے اتحاد کی خواہش اور مذہب کے متراک کے باوجود ہوری علاقائی تہذیبوں کو ایک دوسرے پر متناہ ہے اور نہ ایک دوسرے کے جذبات و احساسات کا احترام ہے۔ اس طرز عمل نے ایک جہتی کے مسئلہ کو دشوار تر کر دیا ہے۔ قومی یک جہتی سے منہ پر کہ مختلف علاقوں کے طرز فکر و عمل ایک بندہ تر سطح اس حرت کھل مل گئے ہوں کہ ہر علاقہ اس سطح پر نہ صرف اپنی شکلوں کی جھکا دیکھتا ہو بلکہ مختلف عناصر کی اس نئی ترتیب میں اپنے انداز زندگی بسر کر لے گا ایک نیا حوصلہ اور نئی قوت بھی محسوس کرتا ہو۔ اس کی مثال بالکل ایسی ہے جیسے کسی کے ہاں کوئی چوپڑا ہو تو دیکھنے والے اس کے خاندان کی نشان دہی کرتے ہوئے جتے ہیں کہ اس کی ناک بالکل باپ پر گئی ہے۔ انہیں بالکل اس جیسی ہیں۔ ہونٹوں کا ساخت اور کتابی چہرہ وادار پر گئے ہیں اور چشائی ماحول پر گئی ہے۔ اس ایک سے مختلف عزیزوں کی تباہست موجود ہے لیکن جیسے اپنے عزیزوں سے مشابہ ہونے کے باوجود اپنی ایک الگ شکل بھی رکھتا ہے۔

یہی شل علاقائی اور قومی کچھ کی ہے۔ قومی کچھ میں وہ ذاتی کچھوں کی شباهت موجود ہوتی ہے جس سے اس کے اہل اور خاندان کا تہ پناہ جاسکتا ہے لیکن اس شباهت کے باوجود اس کی اپنی ملک شکل اور شخصیت بھی ہوتی ہے۔ اس سطح پر سب علاقوں کی تہذیبی روبرو شکل مل کر ایک ایسا نگہ مستتر بن جاتی ہے جس میں سب رنگ مل کر ایک وحدت کا احساس دلاتے ہیں۔ اسی وحدت کا نام قومی کچھ ہے۔ قومی کچھ علاقائی کچھوں کو اور علاقائی کچھ قومی کچھ کو متاثر کرتے رہتے ہیں اور منسلک و تہذیبی کا یہ سلسلہ ایک دوسرے کو نئی توانائی دے کر ان کی رنگوں میں تازہ خون دہلا کر رہتا ہے۔

قومی سطح پر ایک جتنی کی یہ خواہش کوئی مجرد چیز نہیں ہے بلکہ اس کا تعلق براہ راست معاشرے کے سارے مادی و ذہنی تاریخی اور روحانی مسائل سے ہے۔ مثلاً سیاسی شکل میں وطن کا غرور اس خواہش کو تیز تر کر دیتا ہے۔ معاشرتی شکل میں ایک دوسرے کی ممانعت اور عزت و آرام سے رہنے کی خواہش اسے قومی تر کر دیتی ہے۔ تاریخی شکل میں اس معاشرے کا سارا معنی اور روایت کا تسلسل اس خواہش کی رنگوں میں تو نائی پیدا کر دیتا ہے۔ معاشرے کے مادی و معاشی کی یکساں و صوبہ فردیت تہذیب اور سماجیتوں کو اکبریت اور زندگی میں ترقی کرنے کے لیے اس واقع اس عمل کو تیز تر کر دیتے ہیں۔ اس سطح پر نہ صرف کسی علاقے کی کثرت آبادی کا رہتا ہے اور نہ ترقی و مسائل کی ہلکا کا بلکہ ہل مسئلہ اس معاشرے کے ہر علاقے کے ہر فرد کی فدا کا ہوتا ہے۔ دولت کی مساوی تقسیم کا مفہوم بھی یہی ہے۔ ان عناصر کے عمل سے فرد میں حسب الوطنی جیسے سما مرخو و خود طرز فکر و عمل کا عقد بن جاتے ہیں۔ سارا ملک ایک وحدت بن کر فرد کی تخلیقی صلاحیتوں کے لیے ایک روحانی تجربے کا درجہ

حاصل کر لیتا ہے اور یکساں روحانی تجربہ مختلف شکلوں میں اظہار پانچ ایک لیے کچھ کو جنم دیتا ہے جو مختلف اثرات کے فیض یا ب ہونے کے باوجود اپنی ایک ملک منفرد و ممتاز شخصیت رکھتا ہے۔

پاکستانی معاشرے میں یہ عمل مختلف سمت میں جو رہا ہے۔ ہماری خواہش اور پارے طرز عمل میں شدید تضاد ہے۔ معاشرے کے مختلف خانہ یک جہتی کی خواہش کو سمجھنے سمجھنے کے مواقع سے محروم کر رہے ہیں۔ قوم سے زیادہ علاقائی قومیت ایک زندہ حقیقت بن گئی ہے۔ طاقت پرستی کے اس ہلکے رجحان نے قومی یکجہتی کی اس خواہش کو بے یقینی اور سرم تھقہ کے احساس کی شکل دے کر زندگی کے مسئلہ کو فدا ذات تک محدود کر دیا ہے۔ ہمیں اپنے ملک پر اپنی پاکستانی ہونے پر فخر نہیں ہے۔ پنجابی کو پنجابی ہونے پر اور بنگالی کو بنگالی ہونے پر فخر ہے۔ یہی وہ چیز ہے جسے میں علاقائی قومیت کے اندھے دکھ رہے ہیں ہمارا سب سے اہم مسئلہ یہ ہے کہ ایک پاکستان ایک ملک نہیں ہے اسے ملک بنا ہے۔ پاکستانی ایک قوم نہیں ہے اسے قوم بنا ہے۔ ملک اور قوم بنانے کے لیے ضروری ہے کہ کچھ ملک کے ذہنی تاریخ کو جوڑ جائے۔ کچھ کے تصور کو بروئے کار لایا جائے اور اپنے معنی اور روایت پر مشتمل بنایا جائے۔ مثلاً ہندوستانی کو ہندوستانی ہونے پر فخر ہے۔ اس کے ذہن میں بے شک کی مسلسل مشترک تاریخ موجود ہے۔ اسے اپنی روایت اپنے معنی کا غول اٹھا رہا ہے۔ اسے محسوس ہے کہ اس کو کچھ نہیں ہے۔ کچھ اس کے ذہنی و معنی کے طرز فکر و عمل کا ایک حصہ ہے۔ اسی نے جب اس کے ساتھ معاشرتی، انصافی ہوتی ہے اور وہ چھینے ترات نہایت افراد و طبقہ جماعت یا انعام خیال کے ہوتی

ہے لیکن یہ بھی نہیں ہوتا کہ وہ ملک کے کسی سے نفرت کرنے لگے۔ ہاں ان افراد اپنے اہل و عیال کے ہائے ساری شکایت پاکستان سے پیدا ہوتی ہے اور اس کے معنی یہ ہیں کہ اب تک پاکستان ہمارے روحانی تجربے کا ایک حصہ نہیں بن سکا ہے۔ قومی سطح پر ہر فرد جس کے اشتراک کا تعلق بھی اسی روحانی تجربے سے ہے۔ کلچر کوئی جادو، ٹوٹکا نہیں ہے۔ یہ تو مختلف حواصل کے ذریعہ بھی رابطہ اور داخلی وحدت کا منطقی نتیجہ ہے۔ اپنے دل اور دماغ کی تاریخ کی باطنی دنیا کو تیار و ختم کرنے کا مسئلہ ہے۔ وہ کون سی مثبت ہمدردیاں ہیں جو ایک نئی شکل دینا ضروری ہے اور وہ کون سے منفی عناصر ہیں جنہیں خارج کرنے کی ضرورت ہے۔ لیکن اس سے پہلے کہ جو ان مسائل پر روشنی ڈالیں ضروری ہے کہ اپنے تاریخی ورثے سے اپنے دماغ کی روایت کے مستحق صورت کو بچ جائے۔

پاکستان کی تاریخ کی ذہنی بھی ایک دلچسپ مطالعہ ہے۔ ایک طرف جغرافیائی تاریخ ہے جس کی رو سے ہم خود کو اپنی تاریخ پر مبنی تہذیب اور بدعت کے آثار پر پاؤں اٹھا کر دیکھ سکتے ہیں۔ جغرافیائی اعتبار سے اس ملک کی تاریخ میں شامل ہو جاتی ہیں اور دوسری طرف وہ تاریخ ہے جس کی وضاحت کا رشتہ ہندوستان اور چین سے ہوتا ہے۔ ایک ہزار سالہ حکومت کی تاریخ اور کچھ نہیں ملتا ہے اور جس میں دو سو سالہ انگریزی اقتدار کی تاریخ بھی شامل ہے۔ تاریخ کی اس نوعیت نے مغل اور غیبی کو ہم سے نہ پیدا کیا ہے۔ مسلمانوں کے ایک ہزار سالہ تاریخ کے کم و بیش سامنے ہندوئی مرکز اور مغل ہندوستان کی سرزمین میں ہیں یہاں ہاری نفسیات نے

نفرت کے خدے کے ساتھ ہمیں یاد دہانی کہ یہ مرکز اور مغل ہر دو کو ہاری شکایت نہیں ہیں اس لئے ان سے پہلے روحانی رشتوں کے سادے مراسم ختم کرنا ضروری ہے۔ گویا اسی طرح ہم نے اس میں ملکیت کے ساتھ ہمارے تہذیبی تصور و رشتوں کو کاٹنے کا عمل شروع کر دیا۔ اس کی تہذیب صرف دماغی نفرت کی نفسیات کا مرکز رہی تھی۔ اس ورثے سے رشتے منقطع کرتے ہیں اس ملکیت کے تصور کے ساتھ ہاری نظریات پر پوری اجو ہائے ملک کی جغرافیائی حدود میں موجود تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور ضرورت نے ہمیں اس صورت متوجہ کیا۔ ہم اراستہ فلسفے کے بعد ایک اہم مسئلہ یہ تھا اس فضاء میں ملک کا تہذیبی بیرونی دنیا سے کس طرح دیکھا جائے گا۔ ہمارے ہر طرف اور ہر طرف ہندوستان تھا جس کا کلچر ہندو ہوتا تھا اور جس کے فلسفے تہذیب و مذہب سے دنیا کے ملک پہلے سے واقف تھے۔ اس نے کوششیں کیں کہ اپنے نئے ملک کی تہذیبی قدامت اور تاریخی دور کو جدیدیت کے زمانے سے ملانے پر آمادہ کیا جائے کہ پاکستان بننا ہر مسئلہ سے دور کیا جائے یہ ملک دیکھ کر تہذیبی ہندو ہونا کا ہمارا وہاں ہے۔ موجودہ و بڑا پائے اٹھانے والا ہندوستان پاکستان میں بدعت تہذیب کے آثار، مذہبیاتی وغیرہ اس غفلت رفتہ کا آئینہ نظر ہیں۔ اس طرح کل دہائی کی جامع ہندو مذہب و قومیت کے سہ کے سینار و غیرہ رجوع کچھ کی ذمہ داری ہے۔ اس کے منظر میں ہم نے ان تہذیبوں کے آثار پیش کئے۔ یہ کہہ کر ان تہذیبوں کے نام اور قدامت سے چونکہ دنیا کی مختلف قومیں پہلے سے واقف ہیں۔ پاکستان کی قدامت و عظمت کا انہیں مدد ملے گا۔

پری طرح مجلس جا رہا ہو۔

ہم پاکستان کے سب باشندے اس ہندو مسلم ثقافت کے وارث اور
 بنائیں ہیں جو اس برصغیر میں مسلمانوں کے ایک ہزار سالہ دور حکومت میں
 یہاں کی ثقافت مزاج، آداب و ہوا اور سب جوں کے تویر اثر پروان چڑھا ہے۔
 جس میں عربوں کا مذہبی جوش اور آدرش بھی شامل ہے اور انھوں نے اپنی
 ترکمانوں اور غزنویوں کا مزاج اور روح بھول کر صرف یہ بلکہ میں کی مدد سے برصغیر
 پاک و ہند کی روح کو اپنے مزاج میں سمو کر تہذیب کا ایک نیا نمونہ پیدا کیا

تھسا جو کم و بیش آج برصغیر کی ذمہ دہندہ تہذیب کی بنیاد ہے جس میں وہ عناصر بھی شامل ہیں جنہیں ہم الگ الگ کر دیکھ رہے ہیں اور وہ عناصر بھی جو اس میں جوں اور ربط و نسبت کا منطقی نتیجہ تھے۔ ہم جو کچھ ہیں اسی تہذیب کا نتیجہ ہیں جس کا مقصد عمل ایک ہزار سال تک جاری رہا اور جسے ہم اپنی تخلیقی قوتوں سے سیراب کرتے رہے۔ جس کی نشانیاں ایک طرف برصغیر پاک و ہند کے طول و عرض میں بکھری پڑی ہیں اور دوسری طرف ہمارے منہ سے لفظوں کی شکل میں ظاہر ہو رہی ہیں۔ آج بھی ہمارا بس 'ہمارا رہن بسن' ہمارے کھانے، ہمارے آداب معاشرت، ہمارے روزمرہ کے اوزار، ہمارے رسم و رواج، ہماری معصوری، ہماری موسیقی، ہماری شاعری اور ہمارا مزاج اسی تہذیب کی بنیاد پر قائم ہے۔ یہی وہ تہذیبی ورثہ ہے جس میں پاکستان کے سارے لوگ شریک ہیں۔ ہر مزارع اور شاہکار شریک ہیں۔ تو یہ ایک جتنی اور مکی سالیست کی سطح بھی۔ یہی ہے ایک الگ ملکیت کا شعور بھی اسی طرح کی انفرادیت کو زندہ و باقی رکھنے کا شعور ہی عمل تھا۔ ہمارا قومی فریضہ ہے کہ ہم اس ورثے کا شعور آنے والی نسلوں تک مسلسل پہنچاتے رہیں۔

اسی منفرد کلچر کی وجہ سے مسلمان قوم ہندو معاشرے میں ایک ہزار سال سال تک شیرو شکر رہنے کے باوجود خود بخود کسی ورثہ ہندو مذہب میں متغیر و متغائر کو جنم نہ دے کر ہم اپنی پیدائش کی اتنی زبردست صلاحیت موجود ہے کہ ہندوستان کی سرزمین میں داخل ہونے والی کوئی قوم اپنی انفرادیت کو برقرار رکھ کر کل کائنات کا حصہ اور شمالی مغربی ہندوستان کو فتح کر لیا لیکن چند ہی صدیوں میں ان کی اپنی انفرادیت ہندوستان کی تہذیب میں جذب ہو گئی۔ جس کو جڑ جات اور پوتوں کے ساتھ بھی یہی عمل ہوا۔ لیکن مسلمانوں نے اپنے قومی آدرش

کی وجہ سے نہ صرف اپنی انفرادیت کو برقرار رکھا بلکہ ایک ایسے کلچر کو جنم دیا جو آج سارے برصغیر کے کلچر کی بنیاد کا درجہ رکھتا ہے۔ ہندو مسلم ثقافت ہی ہماری کیسے جتنی دورانی اتحاد اور قومی یکسو کا سرچشمہ ہے۔ اسی کی کوکھ سے اردو زبان پیدا ہوئی۔ اسی کی کوکھ سے ہماری موسیقی وجود میں آئی جس کی حمایت اس کلچر کی روح کی منظر ہیں جس کی آغوش اور غلافی کے نمونے ہماری روح کا اظہار کر رہے ہیں جس میں ہمارے احساسِ جمالیہ کی تخلیقاتی روح نے نئے نئے خوشبودار پھول کھولے ہیں۔ اس تہذیبی ورثے کے مزاج کی وجہ سے اس ملک کا ایک ایک باشندہ ذہنی طور پر ایک جتنی کی فراہم ہو گیا ہے۔ یہی وہ تہذیبی ورثہ ہے جس کی وجہ سے اردو ادبی دستور پنجابی، دریائی، کھڑک، رسم، بنگالی، فیروزہ، نور، جس منیت و عزت، اندر طبع و علامات کا خزانہ مشترک ہے۔ اس ورثے کی ساری خوبیاں اردو ساری کمزوریاں ہیں جو ان کو ملتی ہیں۔ ہر فرد کو ایک نئی سر قوم بنا سکتے ہیں تو ان ورثے کے بل بوتے پر ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہمارا ہندوستان ہے۔ ان نیا دی سولیت کا جو بھج ہی ہندوستانی ورثہ وراثتی کی تاریخ کے شعور سے رہے سکتے ہیں۔ یہی وہ سطح ہے جس پر ہم سے ہندو مسلم دو بھنے واہنگائی ملاقاتی رخ سے بلند ہو کر قومی رخ پر یک جہتی کے رشتے میں چوست ہو سکتا ہے۔ نیا جہانیت۔ ضمی کی تاریخ کو نہیں بدل سکتا لیکن ضمی کی تاریخ کا شعور کسی قوم کا جہانیت ضرور بدل سکتا ہے۔

ضمی کا تاریخی ورثہ وہ منظم قوت ہے جو احساسِ شعور کو نئے امکانات سے روشناس کرتا رہتا ہے۔ ضمی کے شعور کے معنی یہ ہیں کہ ملک کی ساری تہذیبی قوم و ملت کی ساری تاریخ اور پھر ان تہذیبوں کی تاریخ جنہوں نے اس کلچر کو متاثر کیا ہے ایک اکائی کی شکل میں ہمارے شعور میں زندہ ہیں وہ یہ

سب ایک ساتھ صرف زندہ ہیں بلکہ ایک نظام میں میست ہیں۔ کسی قوم کی مرکز تاریخ یا پھر غیہ عظیم تاریخ کا مرکز و محور بنی صلاحیتوں کو زندہ اور سامنے قدم اقدار و خیال کو تتر بتر کر دیتا ہے۔ آج ہی عمل ہائے معاشرے میں نظر آتا ہے۔ ہندو سماج کی ثقافت سے دور ہر جاننے کے رویے نے ہوری قومی سطح کو متحرک کر کے لائق قومیتوں کو قوی کر دیا ہے اور اسی ذہنی عمل نے انسانیت کی سطح کو وحدہ جہیت کر دیا ہے۔ تنگ فکری، درجہ کی معصیت ہاری زندگی کی راہ قوت، اپنی چارہاں سے جو رفتہ رفتہ قومی یک جہتی کو دوا تر جا رہی ہے۔ اس عمل نے علاقائی قومیت کے مسئلے کو تباہ کر دیا ہے۔ قومی سطح کا تصور ہی باقی نہیں رہا ہے۔ جغرافیہ کو تاریخ بھگڑ کر ہم ہندو سماج کی فکرت کے اس جسم پر دھڑلے کو اپنے لکھنے سے خارج کر دیا ہے۔ پھر ہر قوم کی یہ رہ جاتا ہے؟ یہ ضلعی بارے ملک کی سالمیت اور قومی یک جہتی کے تصور کو پورا پورا نہیں کر دے گی؟

۸۶
سلسلے سیاسی، سماجی، معاشی و تہذیبی عناصر کو سامنے رکھ کر یہ دیکھنا ہو گا کہ ان میں کیا رشتہ ہے۔ امدان سب سے مزید و بڑا کیسے پیدا کیا جاسکتا ہے؟ ان میں سب عناصر سے ایک تہذیبی وحدت پیدا ہوسکے۔ تہذیبی وحدت وہ اصل ہر قسم کی دوسری وحدتوں کی مدد کا نام ہے۔

ایک جہتی سے مراد یہ ہے کہ ہر ایک ملک کے مختلف علاقوں کے رہنے بیٹے ایک اپنے ایک علاقائی تہذیبی فکری مرکز کے وجود ذہنی ردائی اور ادبی طور پر ایک دوسرے میں اس طرح عمل کرنا لگے ہوں کہ وہ ایک دوسرے کے بغیر رہنے کا تصور تک ذہن میں نہ آسکے ہوں۔ امدان کے اختلافات اتفاق پیدا کرنے کے لئے ہوں۔ وہ ہر سطح پر ایک دوسرے کے محتاج ہوں اور ایک دوسرے کی ضرورت محسوس کرتے ہوں۔ ایک کی قوت دوسرے کی قوت بن گئی ہو اور اپنے سامنے سے ملنے کا عمل وہ اس شراب فکر و عمل میں توش کرنے کے عادی ہو گئے ہوں۔ ایک جہتی کے بغیر ملک ملک کہنا یا جو جس کے ہے اور نہ قوم قوم صرف علاقوں کے مرکز اتحاد کو قوم کا نام نہیں دیا جاسکتا۔ قومی یک جہتی کے لئے تہذیب سے زیادہ گہری محاکمات اور جدوجہد کی ایک مشترک تاریخ کا ہونا ضروری ہے۔ پاکستان کے مختلف علاقوں میں یہ دونوں عناصر موجود ہیں۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ انہیں اپنی فکر میں زیادہ جگہ دی جائے تاکہ مسائل علاقائی قومیت کی تنگ سطح سے اٹھ کر قومی انداز میں دیکھے جاسکیں۔ لیکن اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب یہ گہری محاکمات و مشترک تاریخ موجود ہے تو آخر یہ وجہ ہے کہ اتنے سالوں سے جدوجہد کے باوجود ہم قومی یک جہتی میں بنیادی چیز کی طرف آنا بھی نہیں بڑھ سکے ہیں جتنا ہمیں اب تک بڑھنا چاہئے تھا۔

پاکستان اور پاکستانی قومیت کی بنیاد مندرجہ پر قائم تھی اہم سنے

۸۷
ایک جہتی، دوزخ فکر و عمل کا اشتراک قومی لکچر کی نشوونما کے لئے بنیادی حیثیت رکھتا ہے۔ جب تک ملک کے مختلف علاقوں میں یہ عمل فرد کی شخصیت کا جزو نہ بن جائے قومی لکچر کی پیدائش ممکن نہیں ہے۔ ہمارا مسئلہ ہے کہ چند ایسے علاقے ایک قوم بن جانے کے نہیں کے ساتھ ایک دوسرے کے قریب آ گئے ہیں جن میں تہذیبی تہا میں موجود ہے اور جس تہا میں کو ان علاقوں نے حیثیت مجوزی 'منہجی' سطح پر قوم بن جانے کے جذبہ کے باوجود، پیسے سے پورے طور پر پس منظر تھا۔ قومی یک جہتی اور طرز فکر و عمل کا اشتراک کا مسئلہ یہ مسئلہ نہیں ہے جسے دوسرے عوامل سے الگ کر کے دیکھا جاسکے۔ اس کے لئے مادی تاریخ، ملکی جغرافیہ کی نوعیت،

تحریک پاکستان کے ابتدائی دور میں اس بات کا اعلان کیا تھا کہ ہندوستان کے مسلمانوں کی تاریخ اور مذہب چونکہ ایک ہے اسی وجہ سے مسلمان ہندو قوم سے الگ ایک قوم ہے مسلمانوں کے مسائل اعدان کا طریقہ ہندو قوم سے الگ ہے۔ یہ بات سرسید احمد خاں سے لے کر اقبال اور محمد علی جناح تک سب نے نہایت روشن طور پر سامنے رکھا ہے۔ اسی لئے ہمیں ایک ایسا ملک بنانا ہے جہاں ہم اپنے قومی، دینی، سماجی، مذہبی، سیاسی، معاشی اور ضرورت کے مطابق قائم ہو سکیں۔ اسی انداز فکر پر پاکستان کی قیامت کی بنیاد قائم ہوئی۔ انداز فکر میں مذہب کو بنیادی اہمیت دی گئی تھی، مذہب کے معنای، علاقائی بتائیں کہ جس سے کوئی اہمیت ہی نہیں دی گئی تھی۔ لیکن جب پاکستان وجود میں آیا تو رفتہ رفتہ مذہب کی عملی زندگی میں شرفیت کو دور کرنے لگی۔ تہذیبی تباہی کا تھوڑا سا نمونہ دیکھنا آسان ہے ہندو مذہب میں بھی تہذیبی تباہی دیکھ کر ہلکا نہیں رہتا۔ اہمیت رکھنے میں دوبارہ خود کی سطح پر بھڑکنے، شہوت، مجھڑنے بلکہ ایک انداز نظر میں گہری فکر اور باہر سے ملنے کو تشنگانہ کرنے لگے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں کے مختلف علاقے، مذہب کے ایک ہونے کے باوجود، اس قومی یک جہتی کے رشتے میں پوست و ہڈی کے جس کے لئے اس ملک کو بنا گیا تھا۔ کیا اس کے معنی یہ تھے کہ مذہب میں قومی یک جہتی پیدا کرنے کی قوت نہیں تھی یا پھر اس کے معنی یہ ہیں کہ ہم نے علاقائی گہروں اور معاشی قوتوں کے اثرات کو مذہب سے الگ کر کے دیکھنا تھا۔ مذہب اگر زندگی کی ساری انسانی ضروریات، فطرت اور تقاضوں کا احاطہ کرتا ہے تو پھر اس بات کا کیا حور تھا کہ ہم نے حصول گہر و دل اور معاشی قوتوں کی اہمیت کو نظر انداز کر دیا تھا۔ یہ وہ بات تھی جو ہمیں پاکستان کے نظریہ کے مخالفوں سے سیکھنے کی ضرورت تھی۔ ذہن قوم صرف

اپنے دوستوں سے سیکھتی ہے بلکہ اپنے دشمنوں اور حریفوں سے بھی سیکھتی ہے۔ جب حریفوں نے یہ کہا تھا کہ یہاں (پاکستان) کے باشندے مذہب کے سوا ہر لحاظ سے ایک دوسرے سے مختلف ہیں۔ یہ کہنا حرام کو ایک بہت بڑا فریب دیتا ہے کہ صرف مذہبی رنگت دلوں کے ملاؤں کو محدود کر سکتی ہے جو میرا فانی معاشی، سیاسی اور معاشرتی اعتبار سے ایک دوسرے سے بالکل جدا ہوں۔ اس میں شک نہیں کہ مسلمان نے ایک ایسے معاشرے کے قیام کی کوشش کی جو نسلی، سیاسی، معاشی اور مذہبی حد بندیوں سے بالاتر ہے۔ لیکن تاریخ شاید بچے کو خیرات کے چاروں حصوں میں دے دے۔ پہلے صدی کو چھوڑ کر اسلام پہلے سات مسلمانوں کو ایک کو صرف مذہب کی بنیاد پر متحد کر کے لے کر تواتر کی طرف اس وقت تک پہنچنے کی ضرورت تھی کہ ان قوتوں کو بھی مذہب میں شامس سمجھ کر ان پر ایمان دیا جائے۔ لیکن وہ صرف جذبات کا دور تھا اور ان اجتماعی جذبات کی تعبیرات نے مضبوطی دیا تو فکر کی روشنی کو دھندلا دیا تھا۔

آئیے اب اس نقطہ نظر سے اپنے اشتراک اور اختلاف کی قدر میں تلاطم کریں ہم میں جو چیزیں مشترک ہیں وہ یہ ہیں کہ ہمارا مذہب، ایک ہے اس مذہب کے تہذیبی اثرات نے ہمارے طرز فکر میں ایک حد تک اشتراک پیدا کر دیا ہے۔ ہماری اخلاقی تاریخ یکساں ہے اس نے ہم میں ایک دوسرے سے لائق کا احساس پیدا کر دیا ہے۔ روشن کے حوالے ایک دوسرے کے ساتھ رہنے کے پیمانے کو بڑھ کر دیا ہے۔ ہم میں چاروں احکامات

ہے تاہم کہ ہمارے ہاں مقامی کچھ ایک دوسرے سے مختلف ہیں اسلئے اپنی جگہ ان کو غلبہ قوت بنائے کا جذبہ ہم میں شدید تر ہو گیا ہے۔ ہر ملک کی زبان مختلف ہے اور ہر ملت کے رنگ دوسرے کی زبان کو اپنی زبان کا دشمن سمجھتے ہیں۔ سائنس: انسانوں اور عدم مساوات کی وجہ سے ایک دوسرے پر سے اٹھنا شروع کیا ہے۔ متمدن متمدن جاننے کے سبب مل کر مل کر اندر پر دم چڑھ رہے ہیں ایک دوسرے کو شک و شبہ کی نظر سے دیکھنے کا جذبہ قوی ہو گیا ہے۔ حیرت یہ ہے کہ مذہب جسے ہم اپنی زندگی اور اپنے فکر و عمل کی بنیاد کی اہمیت دیتے ہیں اس کا اثر ہمارے دماغ و فکر کے اعمال پر پڑتا ہے جو گنہگار ہے۔ مذہب کی افوت و مساوات کی تعلیم عموماً بے اثر ہے۔ یہ عمل برسرِ اقتدار جیتے کے دماغ میں مسلم آدمی سے زیادہ قوی اور گہرا ہے۔ فکر و عمل کی سرری و صحت اسی نقطہ پر صحت آتی ہے۔ یہ فکر و عمل مساوات اور انصاف (ہر مل پر) کے تصور کو بھروسہ کر رہا ہے۔ کبھی یہ معاشی مسئلے کی ترازو بن جاتا ہے اور کبھی سانی اختلاف کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ مقامی و قادیاریاں اور مقامی زبانیں قومی سطح کو بننے سے پہلے بٹھاؤ دیتی ہیں۔ روایات، فرقہ وارانہ انصاف کی جگہ تنگ نظری، تعصب اور خود غرضی لے لے لے لے۔ ہر شخص سچ سمجھنے کے اسام کا شکار ہے۔ جس کی توقع ملتا ہے وہ انصاف و مساوات اور قومی تقاضوں کو بالائے خالق رکھ کر ہر روز اصول کو بدل کر اپنے علاقے کے تحفظ میں لگ جاتا ہے۔ مشترک مقاصد مشترک معیار (Norm) اور مشترک اندازِ فکر اسی لئے غائب ہیں۔

قومی یکساں جتنی اور طرزِ فکر و عمل کے اشتراک کے معنی یہ ہیں کہ قوم میں ساری مقامی کی ذاتی و صفات اور خصوصیات کے ساتھ ساتھ ہر فرد ہوں۔ چھوٹے عناصر کی اہمیت کے ساتھ بڑے عناصر سے مربوط ہوں۔ بڑا چھوٹے کے بغیر

بالکل اور چھوٹا بڑے کے بغیر اصول۔ یک جہتی ان سب عناصر کی داخلی صحت کا نیک ہے جس میں ساری دماغ سے اکٹرا کر مل جاتے ہیں اسلئے ایک بڑا سا پاٹ دماغ بن جاتے ہیں اور جب یہ دریاں دھاروں کو لے کر بہتا ہے تو ریگ ڈالوں میں صبر و تحمل لگتا ہے۔ بحرِ زمین اور بحرِ ہوا جاتی ہے اور زندگی کی ہر سطح پر نئی توانائی کا احساس ہوتا ہے۔ ہاں دریا قوم ہے اور مختلف دماغ سے جمنا دیا میں آکر مل اور پھر رہے ہیں، علاقے میں دریا ان دھاروں کے بغیر کوئی وجود نہیں رکھتا۔ وہ دماغ بغیر دماغ سے راستے کی ریت میں جذب ہو کر ختم ہو جاتے ہیں۔ جو بے موجود اور فکر و عمل کی خصوصیت یہ ہے کہ اس میں صحت و دماغ کو تیز بہہ رہے ہیں اور وہ خشک پڑا ہے۔ نقد و تنقید نظری اور مقامی قومیتوں کے خارج قافلے اس کے سینے پر سے ٹھوٹے ٹھوٹے گزرتے چلے جاتے ہیں۔ ہمارا اصل قومی مسئلہ یہ ہے کہ کس طرح ان دھاروں کو قوم کے دریا میں ڈال دیا جائے تاکہ ان دھاروں کا پانی خشک پانی کی بجائے تیل کی بجائے چھب ہو کر دریا بن جائے اس مسئلہ کا تعلق براہِ راست اس اندازِ نظر سے ہے جو ہماری زندگی اور ہماری فکر کی مادی اندازِ فکر کو فروغ دیکھنے اور فرو کرنے کی دولت دیتا ہے جس میں معاشی، دینی، لسانی اور مذہبی سب مسائل شامل ہیں۔

پاکستان دو حصوں پر مشتمل ہے۔ ایک حصہ مشرقی پاکستان کہلاتا ہے اور دوسرا مغربی پاکستان۔ یہ دونوں حصے ایک دوسرے سے بارہ سو میل کے فاصلے پر واقع ہیں جو صرف سمندری اور ہوائی راستے سے ملے ہوئے ہیں۔ مشرقی و مغربی حصوں کا مجموعی نام پاکستان ہے۔ ملک کے مشرقی حصے میں بنگالی آباد ہیں جو بنگالی

ہیں۔ اپنے طبی احوال کے زیر اثر اپنا مخصوص لباس، مخصوص علاقے اور مخصوص
کے حامل ہیں۔ ان کی اپنی ایک الگ معیاری بات ہے جس میں ہزاروں سال سے
مختلف اثرات تخم و بذر کی کرتے رہے ہیں۔ مذہب، اس سے کی غالب اثریت
مسلمان ہے۔ ملک کے مغربی حصے میں پورے ہندوستانی اکائیاں ہیں اور چار زبانیں
بولی جاتی ہیں۔ ان سب علاقوں کے رہنے والوں پر بھی ان کے اپنے طبی احوال
کا اثر موجود ہے۔ اس سے کی تقریباً ساری آبادی مسلمان ہے۔ سرحد میں
’پشتو‘ پنجاب میں ’پنجابی‘ بلوچستان میں ’بلوچی‘ اور سندھ میں ’سندھی‘ بولی جاتی ہے۔
اس کے علاوہ ملک کے دونوں حصوں میں ہندوستان کے مختلف علاقوں سے ہجرت
کر کے آئے واسے بھی آباد ہیں۔ اس آبادی کا ایک حصہ جو تجارت پیشہ ہے اور ملک
کی تجارت و صنعت چمکانے میں بھرتی ہوتا ہے اور بالائی آدمی، خواہ وہ ہندوستان
کے جنوب سے آئے ہوں یا شمال سے۔ اس سے آئے ہوں یا کسی اور علاقے سے
امروہ لیتے ہیں۔ پاکستان کی قومی زبانیں دو ہیں۔ ایک اردو اور دوسری پنجابی۔
مرکزی زبان انگریزی ہے۔ یہ سب تفصیلات اس لئے جمع کر دی گئی ہیں تاکہ آپ
کے ذہن میں بتائیں وہ ممالک کا نقشہ واضح ہو سکے اور یہ جتنی اور طرز فکر و عمل
کے شراک کے مسئلے پر غور کیا جاسکے۔

ہندو ہی اکائیوں کی اس رنگارنگی میں یہ مسئلہ شخص کو پریشان کر دینے کے
لئے کافی ہے کہ ان اس تضاد میں یکے جتنی کیسے پیدا کی جاسکتی ہے لیکن گزشتہ عوامی
کو سامنے رکھ کر دیکھ جائے تو پاکستان کو جو ہیں، ان کے ذمہ دار تھے تو یہ
مسئلہ آٹا پیچیدہ و دائرہ و شراکتیں رہتا تھا۔ ہادی انظر میں دیکھا جاتا ہے۔
پھر قومی ایک دن میں نہیں بن جائیں، اس کے لئے ایک طویل مدت و کاروبار
ہے۔ مختلف عناصر کو ایک دوسرے سے قریب آکر گھٹنے ملتے ہیں وقت لگتا ہے۔

اس کے لئے شعوری کوشش کی ضرورت ہوتی ہے۔ پاکستان کی تحریک اور خواہش
کی علامت تھی کہ ہر علاقہ اپنی روح کو بھینک کر خود کو وسیع تر روح میں جذب کر دینا
چاہتا ہے۔ شریعت کے تین سال میں اسی خواہش کی وجہ سے ہمیں اپنی قومیت کے
کے واضح نقوش نظر آتے تھے۔ یہ جذبہ کی وجہ سے پاکستانی قومیت کی ایک
شخصیت موجود تھی۔ ہمارے چاندنی طرقت پیچیدہ مسائل کی بغیر تھی۔ ہر قسم کے
طعرات تھے اور ان کا مقابلہ کرنے والے صرف ہم تھے۔ لیکن جیسے ہی ہم نے اپنی
قومی شخصیت پر اعتماد کرنا چھوڑا رفتہ رفتہ سب عناصر ایک دوسرے سے الگ
ہونے لگے۔ شریعت سے اتوار کے ہم نے اپنی ذات پر بھروسہ کرنا چھوڑ دیا اور
اپنی حفاظت کی طرف سے شریعت بھی ہونے لگی۔ اس طرح پاکستانی قومیت کی شخصیت
کی تعمیر بڑے طرہ پر ہو گئی۔ اب ہر قومیت صرف و نقصان یہ بت کر ہمارے ساتھ
مردم دوسرے حل کریں۔ اس کا لازمی نتیجہ یہ ہوا کہ ہم قومی سطح پر خود غرض اور
غیر ذمہ دار بن گئے اور ہر علاقہ کو اب ہر شعبہ کی پیش پیش سے زیادہ سے زیادہ
حسینے کا خوش مند نظر آئے۔ اگر ہم اپنی قومی شخصیت کی تعمیر کرنے کے بعد
مدد دیتے تو اس سے اتنی غلابی پیدا نہ ہوتی، انگلستان و فرانس جیسے ممالک
نے بھی دوسری جنگ عظیم کے بعد امریکہ سے مدد لی تھی لیکن فرق یہ تھا کہ ان ممالک
کی ایک قومی شخصیت موجود تھی۔ امریکی امداد نے ہمارے قومی شخصیت کو سب سے
بڑا نقصان پہنچایا کہ ہم نے اندر یہ احساس برپا کیا کہ قومی مسائل شریعت کو شریعت
ہی سے حل ہو سکتے ہیں۔ مسئلہ نہیں بنے۔ اس سے قوم بڑا تر سامنے ملک میں
گہر مٹی گیا۔ اب یہ فائدہ دیتی ہے تو گویا یہ نظریہ امریکہ کی طرف اٹھتی ہیں۔ جب
اپنے مسائل کو حل کرنے کا یہ جو طریقہ ہم نے معلوم کر لیا تو آخر اتحاد اور قومی
یہ جتنی کیسے پیدا ہو سکتی ہے؟ اب مشرقی و مغربی پاکستان والے نہیں سمجھتے کہ

وہ ایک دوسرے کے محتاج ہیں بلکہ دونوں ایک ننگ خود کو سرنگ کا محتاج کہتے ہیں۔ یا احساس آج ہمارے شعور کا حصہ ہے۔ وہ قوم جو اپنے مرنے خود حل نہیں کرنا چاہتی، جیسے اپنی حیثیت و صلاحیت پر متکا رہتی نہیں رہتا اور اپنے اندر اس سلسلے میں ذمہ داری کا احساس نہیں پاتی آخر تک حسی کے رشتے میں کیسے پویا ہو سکتی ہے۔

یہی، انصاف اور ایک دوسرے کی محتاجی کے قدیم اور عظیم اصول ہیں ایک دوسرے کی بات سمجھنے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ ایک دوسرے کے مسائل اور ایک دوسرے کی خوبیاں سمجھیں آتی رہے۔ پاکستان کے وجود میں آنے کے دو تین سال بعد تک ہمیں ٹھکان بھی، چمے گئے تھے۔ بلوچستان، کشمیر، پنجاب اور خیبر پختونخوا میں اپنی فوجوں پر نجات اور نجات کی وجہ سے خیر کرنے تھے۔ فتوات کے زمانہ میں اپنی فوجوں کی جرأت و بہادری کے جھنڈے میں تھے وہ ہمارے اس عزم و عمل کو غماز کرنے تھے جس میں قومی سطح موجود تھی۔ ان پر بھی کسی خیر کرنا تھا اور سندھی بھی۔ اب یہ عالم ہے کہ ہم سب سنا سنا چھپا کر ایک دوسرے پر بھینٹے ہیں۔

امریکی انداز کے گراور اپنی حق تلفی کا کام لا مردوں کے سپرد کر کے ہم نے اتحاد اور یکجہتی کو شہ بہ شہ بے اعتبار بنا دیا ہے۔ ذات و رسوائی کی آواز مٹوں سے تو ہم جبر و غور رہے یہاں تک اس آزمائشوں سے ہمارا دور کا بھی واسطہ نہیں ہے۔ امریکی انداز نے ہمارے اندر قوت جبر اور قوت ایمان کو مردہ کر دیا ہے۔ جس غلامی سے ہم نے شکستہ میں نجات حاصل کی تھی اب وہ ہم پر پھر مسلط ہو گئی ہے۔ یہ غلامی اس نے زیادہ خطرناک بنے کہ پہلی غلامی کا ہمیں احساس تھا اور اس غلامی کا ہمیں احساس بھی نہیں ہے۔ اور نہ ہم یہ کہ اس احساس کے بغیر ہم اس کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتے۔ اس عمل نے اپنے گناہ کو بے فکر کرنے کے

طلبے کو ہمارے اندر مردہ کر دیا ہے۔ اور سب ڈیم بن کر تیار ہوا تو ہمارے اندر اس کا رتا سے پر نظر کرنے کا وہ جذبہ پیدا نہیں ہوا جو معمولی سی کردہ کی لاوٹی بنانے سے پیدا ہوا تھا۔ دیکھی انداز کے سلسلے میں جو جو کام ہم نے اس پر کسی نے کرنا خیر نہیں کیا لیکن اس کے برعکس پنجاب کے ایک گاؤں کے لوگوں نے میرے سامنے اپنی آنکھوں کی چمک، درجہ کے انہار سے اس کی سڑک پر فخر کیا جو انہوں نے مل کر دیا، وہیں تیار کی تھی۔ یہ ہیں وہ اصل وہ واقعات جن سے قومیں بنتی ہیں اور ایک ہی سڑک ساری قوم کے لئے فخر کا باعث بن جاتی ہے۔ قوم اپنے مسائل حل کرنے کے طریقے خود دریافت کر لیتی ہے اگر اس میں یہ حوصلہ پاتی ہے۔ اس عمل کے ذریعہ ہمارے اندر جو تبدیلی ہو رہی ہے وہ یہ ہے کہ ہماری قوم قیامت سے ہٹ کر نام نہاد بین الاقوامی چمک کی طرف جارہی ہے اور اس کوشش میں ہے کہ وہ بھی جلد سے مغرب کی 'مہذب' اقوام جیسی ہو جائے۔ اس طرز عمل میں نمایاں ٹیپ ٹاپ کا جذبہ زیادہ ہے مثلاً ٹولسٹ اور دوک وینن دلی مغرب کی شکل پر پیدا ہونے والی ہماری نئی نسلوں کا محبوب رقص ہے۔ اس میں بھی کوئی بُرائی نہ ہوتی، مگر یہ رقص ہماری اپنی روح کا انہار کرتے اور سرخی پاؤں کی طرح ہم انہیں صرف درآمد کرتے بلکہ اپنے اندر سے تخلیق کستہ جادو سے تندرستی کی خواہش کا عمل خود عکاسی سے زیادہ گدا یا۔ انداز کا ہے اصل چیز تو تخلیقی روح ہے جو خود سب کچھ کرتی ہے اور نہ لگا رنگ انداز سے اپنی قومی روح کا انہار کرتی ہے۔ اس مردہ تخلیقی جذبے کی وجہ سے مسئلہ قاضی روح نے اب تھی قوت حاصل کر لی ہے کہ جب تاریک رات میں ہم نے آزادی کی آگ روشن کی اور اس آگ کی روشنی نے اندر کی چیزوں کو متحرک کرنا شروع کیا تو ہماری آنکھوں کی روشنی جاتی رہی۔ اب ہمارے دل

علاقہ اپنی الگ شخصیت بنانے میں مصروف ہیں اس سلسلے میں جہاں تک مغربی اور تعصب کو منہ دیا ہے وہاں جنوبیوں کے مل کو بھی روک دیا ہے اس کے معنی یہ ہرگز نہیں ہیں کہ علاقائی اکائیوں اور ان کے کلچر کی نشوونما تو ایک جتنی کی دشمن ہے۔ اس کا مطلب صرف یہ ہے کہ علاقائی قومیت اور الگ علاقائی شخصیت کی نشوونما ہمارے قومی مفاد و مشترک فکر و عمل کے خلاف ہے۔ علاقائی اکائیوں کی معاشی، تہذیبی و سیاسی ترقی بنات خود قومی اکائی کی ترقی کے لئے ضروری ہے۔ لیکن یہاں معاشرت و تہذیب کی دو سطحیں ساتھ ساتھ باقی رہنی چاہئیں۔ ایک سطح کے ذیل میں وہ تبدیلیاں آتی ہیں جو پوری قوم کے مزاج سے ہم آہنگ ہوتی ہیں اور دوسری وہ تبدیلیاں جو اس علاقے کے ساتھ مخصوص ہیں۔ ان دونوں میں توازن قوم اور علاقے کے رشتے کو باقی رکھ سکتا ہے۔

معد معاشرے میں ۲۲ قومی کلچر کے نظام میں ایک جڑی بھنگ کا درجہ رکھتے ہیں۔ سائے علاقوں کا تہذیبی ماحول ایک دیا ڈھانچا بنا کر رکھا ہے جو بحیثیت مجموعی قومی مدح کا اظہار کرتا ہے۔ ایسے میں ملاتے دلتے مرکز و ہر جہتیں کران کی ذیلی شخصیت ہی ہوتی ہے اور اتنے قومی کہ قومی سطح پر ان کی شخصیتیں آپس میں برسرِ میکا رہ جاتیں۔ ذاتا اتحاد کے خلاف ہی بننے لگیں اور ذاتا اختلافات کو ایک دوسرے کی طرف سے بے پردہ ہر جہتیں پاکستان میں علاقائی شخصیت نے اتنی اہمیت حاصل کر لی ہے کہ اب آدمی صلاحیتوں سے ترقی نہیں کر سکتا البتہ علاقوں کے سہارے ترقی کر سکتا ہے اس کا اثر عام آدمی پر یہ ظاہر ہے کہ وہ ذہنی پس پائیت کا شکار ہو گیا ہے۔ علاقائی شخصیت کے ذریعے قومی مسائل کی سطح کو علاقائی سطح پر لاکر رکھ دینے کی سزا

نہیں رہا جو صرف قومی سطح سے تعلق رکھتا ہو۔

یہاں یہاں قومی یک جہتی کا منہ منہ نہیں کر رہا ہوں۔ میرا مقصد صرف یہ ہے کہ ان بنیادی حوالوں کی طرف اشارہ کروں جو تہذیبی حوالوں کو نبھانے میں مدد دیتے ہیں۔ قومی یک جہتی کے لئے ضروری ہے کہ سارے علاقوں کے سامنے ایسے مشترک مقاصد ہوں جن پر صرف وہاں سے یقین رکھتے ہوں بلکہ اس سطح پر وہ اپنی علاقائی دنیا داریوں کو بھی بھول جاتے ہوں۔ پاکستانی معاشرے میں قومی سطح پر ایسے مشترک مقاصد اور تعصب ابھرتے نہیں ہیں جن کو قومی سطح کا درجہ دیا جاسکے۔

یک جہتی کے لئے ضروری ہے کہ معاشرے میں خصوصی رعایت سے نفرت کی جاتی ہو یعنی کوئی شخص صرف کسی علاقے یا خاندان سے تعلق رکھنے کی وجہ سے ایسی رعایت کو حق دار نہ ہو جو صلاحیت اور نصاب کے حصول کے خلاف ہو۔ معاشرے کے ہر فرد کو یکساں مواقع میسر ہوں۔ ہر فرد کو یہ اطمینان ہو کہ قومی عزت اور تہذیب کا درود و مدد صرف ان کے کارنامے اور صلاحیت پر ہے تاکہ معاشرہ کو عام آدمی صرف صلاحیت کے بل بوتے پر زندگی میں اچھے بے محسوس نہ بنے۔ ہر ایک باب اس وقت یہ جس پر رہا ہے کہ صلاحیت اور کارنامے بے محسوس نہ بنے۔ سارے کام صرف و محض علاقائی ذہن داری، سندھ و مشرق پر ہوتے ہیں۔ اس نا انصافی نے عام آدمی کی نفسیات میں ایسی الجھنیں پیدا کر دی ہیں کہ اس کی صلاحیتیں خنک ج رہی ہیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ یہ بھی ضروری ہے کہ معاشرے کے پاس کوئی سطح پر ایسے اعلیٰ اعلیٰ نظام بنایا ہو جو جو کہ مشترک مقاصد میں نئے نئی پیدا کرتے رہے اور ان اداروں کی قیادت ایسے نوئل کے ہاتھ میں ہو جو اپنی صلاحیتوں کے بل بوتے

پہنچے ہیں وہ جن میں یہ صلوحت بھی ہو کہ وقت کے مطابق ان اداروں کو بدستور
رہیں۔ کہ ہم اپنے معاشرے میں زندگی میں نئے معنی پیدا کر لے گا کی سطح پر دعویٰ کر
سکتے ہیں؟۔

یہ بھی ضروری ہے کہ اس معاشرہ کا سیاسی تقدم مشترک مقاصد اور نصب العین
کے ساتھ مساوات اور انصاف کی مدد کا اظہار کرنا جو اس سیاسی نظام کے چلانے
کا ایک اہم انداز کی ہے ساتھ ساتھ ذات اور انصاف کا حق واکرستے ہوں۔ نہ صرف یہ
بلکہ ذاتی مقاصد اور جاہ پرستی کے جذبے سے بھی نفرت کرتے ہوں۔ ان کا تعلق
براہ راست اور بحیثیت خود کی اس سرزمین کے علوم و فنون کے مسائل سے ہونا کہ وہ
ہر دم اپنے خیالات کا جائزہ دیتے رہیں۔ درحقیقت زندگی میں نئی روح پھونکتے رہیں۔
سیاسی نظام نے ملکوں کو متحد بھی کیا ہے اور منتشر بھی۔ بالخصوص معاشرے میں
قومی انصاف اور قومی مقاصد ذات کو سامنے رکھ کر ہولت کے لئے وضع
کئے جاتے ہیں۔ جیسے جیسے ذات کی ضروریات اور مفاد کے تقاضے پختہ جاتے
ہیں اصول بھی بدلتے جاتے ہیں۔ اس عمل کا نتیجہ ہے کہ زندگی میں نئی ضرورت
منڈل کی ہولت کے لئے دن رات چل رہی ہے اور ایک جہتی عمل کو تیزی
سے مست کرنے میں مصروف ہے۔

یہ سچہ کہ نئے فرد کی ہے کو ہر صفت کے لوگ ایک دوسرے کے سامنے
اور تہذیبی زندگی میں دلچسپی رکھتے ہوں۔ اور ایک دوسرے کے جذبات و خیالات
کا احترام بھی کرتے ہوں۔ نہ صرف احترام کرتے ہوں بلکہ پرہیزگار بھی ہوتے ہوں
اور جب دوسرے ان پر ہنسنے ہوں تو اس تہذیب سے مدد اندوز ہونے کا جو عنصر
ہی رکھتے ہوں۔ یہ ذہنی مشترک مقاصد اور نصب العین کے ساتھ عام آدمی کے
انداز پیدا ہوتی ہے۔ پاکستانی معاشرے میں یہ عمل دوسرے طریقے سے ہوا

ہے۔ ہم احترام کے جذبات کے بغیر ایک دوسرے پر ہنسنے میں ممانعت محبت اور
یکجہالت سے زیادہ مفاد کا جذبہ شامل ہے۔ ایک اور کی مثال مثال ہے
کا انداز اس طرح کیا جاسکتا ہے کہ کوئی بنگالی بنگالی کے سامنے مذاق نہیں
بڑاتا بلکہ اپنے ہاتھ کے لوگوں میں بیٹھ کر اس پر ہنستا ہے۔ مگر جہتی کا عمل جاہ و
کی چیز کا عمل نہیں ہے۔ یہ تو شعوری طور پر مشترک مقاصد سے جنم لیتا ہے۔ اعتماد
اور فرائض کی فضا میں ابھرتا ہے۔ مساوات اور انصاف کے۔ حول میں چلتا
چھوٹتا ہے اور یہ عمل اس وقت ہمارے معاشرے میں نہیں جا رہا ہے۔

یہ سچہ کہ نئے فرد کی ہے کہ ایک علاقے کے لوگ دوسرے علاقوں
کے لوگوں سے عام زندگی کے معمول میں عام سطح پر یکجہتی سے ملتے جلتے ہوں۔
وہ ایک دوسرے کے طرز طریقوں اور رسوم و رواج، عادات و خیالات، ضرورتوں
اور حالات سے قبول و تعلق ہوں اور ان میں دلچسپی لیتے ہوں اس معاشرے
میں ذہنی آزادی کو ایک اہم اور محترم قدر رکھنا اور جو دیا جاتا ہو کہ معاشرے کا کام
آدمی سوچنے کی طرف متوجہ ہو سکے اسی طرح سے بہت سے مسائل کا حل پیدا
ہوگا تخلیقی قوتیں جن کے رستے نکالیں اور خیالات کی تاریخ بننا شروع
ہوگی۔ نظام قدر راہی شکل و صورت وضع کئے گا اور تعلیم کی قومی سطح نمایاں
ہوگی۔ تہذیبی عمل میں ہم نے ایک نئی دیہاتی آبادی کو جو ملک کی فوس
نی صدی آبادی ہے منتشر نہ رہنا ہے۔ یہاں نہ سماج کے ذرائع ہیں اور نہ
انسانی ذہن کے لئے ضروری نمائندے کے وسیلے۔ ویران آبادی کا بیشتر حصہ
ہائی اور بے کاری کا شکار ہے درحقیقت وہ آبادی ہے جس میں قومی نقطہ نظر
سے تعلیم رائج کر کے زندگی کی نئی روح چھونکی جاسکتی ہے۔

ان سب عوامل کے ساتھ ساتھ سماجی مساوات ایک جہتی کے سلسلے میں

خیال کی قدر کا اہم رکھتا ہے۔ خود کیجئے کہ انسان کی سب سے زیادہ ضرورت کیا ہے۔ اس کا جواب ہے کہ اسے پیٹ بھر کر روٹی ملے، تن ڈھانکنے کو کپڑے ملے اور سر پھانے کو جگہ بانی زندگی کی دوسری سرگرمیاں اس کے بعد شروع ہوتی ہیں۔ اگر کسی معاشرے میں انسان کی یہ زیادہ ضروریات پوری نہیں ہو رہی ہیں تو اس سے معنی یہ ہیں کہ سارا معاشرہ ہی مقصد کو پورا کرنے کے لئے اپنی صلاحیتوں کا ہر ذرہ بھانڑ استعمال کرتا ہے جس کا نتیجہ یہ ہو گا کہ فرد میں کسی نصب العین یا کسی مقصد کا تصور ہی نہیں ہو گا۔ انسان کی زیادہ ضرورت پر کسی معاشرے کی ساری توجہ صرف اس لئے مکتبی یہ تیار کیا کہ مساوات کے ساتھ نظام اقتدار و خلاق کو صرف و محض جبر و استعصال کا ذریعہ بنا رہا ہے۔ مذہب، سیاست اور معیشت جیسے ادارے اپنی ساری قوت، مساوات کے خاتمہ کو زندہ و برقرار رکھنے پر صرف کر رہے ہیں۔ ایسے میں تبدیلی کو فساد و قوم کا سب سے بڑا دشمن قرار دینا شروع کیا جاتا ہے۔ مذہبی تاویلات انسانی ذہن کو تنگ و تنگ کر سولے کا عمل کرتی ہیں تاکہ فرد اپنی قسمت کو حکم خداوندی سمجھ کر قبول کرے۔ تاریخ شاہد ہے کہ کسی معاشرے میں مساوات کے لئے کتنی توجہ و مشرتی مساوات ہے، بڑی بڑی تہذیبوں کو مٹا دیا ہے۔ انسانی مساوات نے یونانی تہذیب و ترقی سے شاگرد و شاہد کی تہذیب کو مساوات کا نذر بلند کرتے ہوئے ابھر رہے۔ ہندوستان میں مسلمانوں کے قدم مساوات کے عملی، جگہ رہی کے سبب تیزی سے جھے ہیں۔

بارے ہاں مساوات اپنی انتہائی شکل میں موجود ہے۔ ملک کی ساری دولت و زمین و خزانوں میں تقسیم ہو جاتی ہے۔ ہر شخص میں عدم تعلق کا احساس شدید تر ہو گیا ہے۔ ہر شخص کے لئے "مگر ایک ہنسنے ہی سے وہ آواز آتے مواقع سے زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھایا جاتا ہے۔ ہوتے آواز" تعلق سے

میں سرچیدہ۔ آپ مسلمہ و بلوچستان، پنجاب، سرحد کے دیہاتوں میں جائیئے، انسان کا عفریت زمیندارانہ نظام کی شکل میں ہر جگہ نظر آئے گا جس نے مختلف طبقوں کو مختلف انتہائی ہرگز مارا ہے۔ جسکی ترقی کے ساتھ سرمایہ دارانہ نظام ایک دوسری انتہائی طرف سے جا رہا ہے۔ مذہب کے علمبردار — پیرانہ سانچے زمیندارانہ نظام کے ساتھ ہیں چنانچہ کہ مذہب کو جبر و استعصال کا ذریعہ بنا رہے ہیں۔ جبر و استعصال کے اس عمل نے عام انسانی کارکردگی کو بری طرح بھڑکاتے ہوئے ہے۔ مثلاً ملک اور زمینداروں کی دیکھیں زمین سے ختم آگائے ہر کم سے کہ جو کئی ہند۔ گمان اس نے محنت نہیں کرتا کہ سارا سرمایہ دارانہ جائیداد زمینداروں کے حقوق میں ہے۔ زمیندار کے پاس اتنی زمین ہے کہ اُس پر تو اتنا حق و خد بھی لایا جائے کہ اس کی ضروریات پوری ہو جاتی ہیں۔ اس لئے کاشت کے وہی ہنسے مرتبہ رانی ہیں۔ ان حقوق کو چھیننے کے سنی "سنے" انسانی کے جوئے۔ یہ پینہ جس کام انسان میں ایک نیا شعور پیدا کر کے مجبور اس نظام کے ختم کرنے کے خطرناک ہے۔ ملک کی زمینیں اس عدم توجہی کا شکار ہیں۔ ایک طرف ہمیں لیاؤشن کی ضرورت ہے اور دوسری طرف یہ عدم مساوات انسان کے اندر دلچسپی اور کارکردگی کے عمل کو کمزور کرنے میں لگی ہوئی ہے۔ عام انسان کی حالت اندھا ک ہے۔ اور اس کا سبب دو معاشی مسائل ہیں۔ چہ جہاں سے سو خیر سے ہر سطح پر موجود ہے۔ مساوات جس کی کوکھ سے انسان نے پیدا ہوئی ہے، زیادہ پرورد و جزو و شکر ہے۔ ایک زمین کا جائیداد داری اور دوسری دولت کی نامزدی تعمیر۔ یہ دونوں اپنی انتہائی شکل میں انسان کو بے حس موجود کیا۔ مجھے یوں نے ہمارا دوری کا بول چالنا طرفہ پھیل رہا ہے اور صرف منہ بولی سے اپنے ہاتھ میں پڑے ہوئے ہیں۔ انسان کے

اسی عمل نے اصل اللہ تواریخ (جو محنت مند کچھ کر کے دنیا کی اوصاف میں) کی قدر و
 کو بے معنی بنا دیا ہے۔ اقتدار اور وقت چند لوگوں کے ہاتھ میں جمع آئے ہیں جس کا
 نتیجہ یہ ہے کہ صرف تین پانچ کی چار واداری قائم ہے جبکہ ملک کی دولت بھی
 ان کے ہاتھ میں جمع آئی ہے۔ اب اقتدار دولت و زمین سب ایک جگہ جمع
 ہو گئے ہیں جس کے پاس دولت ہے وہ اقتدار حاصل کرنا چاہتا ہے اور جس کے
 پاس اقتدار ہے وہ دولت حاصل کرنا چاہتا ہے۔ اس صورت اب ہمارے ملک میں
 صرف دو جگہ ہیں۔ ایک وہ جو زمین اور ملک پر قابض ہے اور دوسرا وہ جو
 صرف لوگوں پر قابض ہے۔ ایک حدود جو دولت مند اور دوسرا حدود جو زمین و ملک
 میں مساوات کا اثر ہے۔ ملک کی ہادی کا بڑا حصہ اپنی ذاتی ملکیتوں و برکتوں
 کو رکھنے کے لیے ہی سے گرد و بوٹا ہے۔ دوسری حالت یہ ہے کہ اپنی ساری قومیں
 و حصہ خیزیں اپنے اقتدار و برکتوں کو رکھنے میں صرف کر رہے ہیں اور اپنے ذاتی منافع
 و مقاصد کو قومی مفادات و مقاصد پر ترجیح دیتے ہیں۔ اس سے پیش کر رہا ہے۔ مذکور
 معشرے میں یہی حالت اور تہذیبی حالات ہیں جو اس طبقے کے قبضے میں ہیں۔ اس لیے
 کوئی حالت میں قائم رکھنے کی کوشش میں مصروف ہیں۔ کہ اقتدار و راجہ دار
 واداری ہاتھ میں رکھنے کے لیے سب چیزوں کا شریعہ ہے کہ زندگی بسر کرنے
 کی کوشش نہ ہائی شکل اختیار کر چکی ہے۔ نامزدی کا احساس عام ہے۔ محنت کش
 طبقہ جس میں نوکر و پیشہ امر و ملک ان سب شامل ہیں، حق، یوٹی اور بحران
 کا شکار ہے۔ عدم تحفظ کا احساس شدید ہے۔ جس نے معاشرے کے حوصلوں
 کو پست اور تعلیمی صلاحیتوں کے انبار کو مردہ بنا دیا ہے۔ عدم تحفظ کے احساس
 نے ایک ایسا الجھاوا، ایک ایسی افراتفری، خود غرضی اور تنگ نظری پیدا کر
 دی ہے کہ کتنے کی نفسیات معاشرہ کی نفسیات بن گئی ہے۔

عدم تحفظ کا احساس بذات خود خانا عالم احساس ہے کہ معاشرے یا فرد کو
 آگے بڑھانے کے بجائے پیچھے کی طرف دھکیل دیتا ہے۔ نہ صرف یہ بلکہ انسانی
 جبلت اور سماجی نظام کے رشتے کو کڑوا کر دیتا ہے اور لپکتے ہی دیکھتے وہ
 سماجی نظام جس نے انسانی طرز عمل کو بنا تھا، اپنے معنی کو دیتا ہے۔ اس
 طرح زندگی میں معنی کم ہو جاتا ہے ہی فرد (سماجی حیوان کے تعلق سے) انسانی سطح
 سے ایک درجہ نیچے گر جاتا ہے۔ سماجی اداروں سے معاشرے کے جذباتی نظام
 کا تعلق بہت کم ہو جاتا ہے۔ عام آدمی کو کسی مسئلے، کسی مقصد یا آرٹس سے
 کوئی دلچسپی، توجہ نہیں رہتی۔ کچھ ایسی کیفیت جذباتی نظام پر مسطر رہتی ہے
 جو بے معنی سے حدود و حائل ہے۔ ایسے معاشرے اور اس کے افراد اپنی طور پر
 نیم جونی سطح پر زندہ رہتے ہیں۔ خود غرضی، عدم دلچسپی، غیر ذمہ داری، تنگ نظری
 سب ان کی ذہنی کیفیت کے مظہر ہیں۔ ایسے میں احساس اقتدار ناک ہو جاتا ہے اور
 نظام خیال کو بظاہر قبول کرنے کے باوجود معاشرے کا اعتقاد اس پر باقی نہیں
 رہتا۔ روایت اور تاریخی ورثہ سخت پتھر کی طرح بیکار نظر آتا ہے۔ اب ایسے میں
 معاشرے کے رشتہ و رابطہ جڑتے ہیں یا تو وہ اپنے نظام خیال کا از سب کو
 جہ نزاع اور اپنے طرز فکر عمل کے نئے نمونوں کی تلاش شروع کرتے یا پھر
 بغیر کسی 'سمت' کے زندگی کے عوامل میں طرف اس کو بدل رہے ہیں۔ ہلنے سے
 دوسری صورت قوموں کی زندگی کے نئے بڑی تشویشناک ہے۔ اسی منزل پر
 معاشرہ ہر اس طرز فکر و عمل اور نظام خیال کو قبول کرنے کے لئے آمادہ ہو جاتا ہے
 جس میں اسے منافیت کا احساس ہوتا ہے۔ دنیا کے برائے نظام کی تاریخ کسی معاشرے

میں اسی منزل سے شروع ہوتا ہے۔ انقلاب فرانس، امریکا کی نظام کی کامیابی، اسلام کی شامت و ترقی، قدیم دنیا میں عیسائیت کی ترقی و ترقی کی پیدائش، مسلمانوں کی ذلیل سمجھاؤ، عدم تحفظ کا احساس، دراصل غصہ، نفرت اور کسی ہمت کے نہ ہونے کا ایک لازمی نتیجہ ہے۔ جب سماجی نظام بکھرتا ہے تو نفسی مرض و با کی طرف پھیل جاتا ہے اور شیطانی قوتیں نظام کا مادہ میں پیوست نہیں رہیں بلکہ اس سے الگ ہو کر ایک نئی طاقت بن جاتی ہیں۔ لہٰذا اس کی مثال بالکل ایسی ہی جیسے آپ ایک ہٹ سے الگ سے بیٹھے بڑے انہماک کے ساتھ سینما دیکھ رہے ہیں۔ سینما کچھ کچھ بھرا ہے۔ اچانک آپ کی توجہ آپ کے شمعوں پر پڑتی ہے۔ دوسرے کسی ان شعلوں کو دیکھتے ہیں اور پھر سب کے سب اپنی جان چاٹنے کے لئے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ایک جگہ رہی جاتی ہے۔ شخص اس کو شش میں ہے کہ جلد یا ہر نکل جائے۔ اس وقت دوسرے نئی غرت دیکھ رہا ہے۔ انہماک و تعلیم کا ہر شے ٹوٹ چکا ہے۔ ہر قدم بے معنی ہو چکا ہے۔ اس انفرادی سکڑنے کی ترقی کو نئے نئی ہیں۔ آدمی چروں کے رندے جاتے ہیں۔ اس وقت عمل اور فکر کا اجتماعی نظام باقی نہیں رہتا۔ ہر سطح خائب ہو جاتی ہے۔ ہر فرد دوسرے سے الگ ہو کر صرف اپنے آپ کو دیکھتا رہتا ہے۔ بالکل یہی حال اس معاشرے کا ہوتا ہے جہاں مقصد، ہمت، خیال و اقتدار کا نظام یہ تو باقی نہیں رہتا یا پھر بے معنی ہو جاتا ہے اور اس میں زندگی کی بدلتی ضرورتیں اور ترقیوں کو پورا کرنے کی صلاحیت باقی نہیں رہتی۔

ہاں یہ معاشرے میں ساری بے معنی اور زندگی کی ہر سطح پر بے اطمینانی

کا وجہ بھی یہی ہے کہ سماجی نظام کے بکھرنے کی جب اس کی قدر و ثمن چھوٹ کر گئی سمیت یا ہمت زندگی میں باقی نہیں رہی، مشین اور ذہن کے شے بکھرنے تو معاشرے کا نظام تو زینت برائی اور شیطانی قوتیں نظام کا دم سے الگ ہو کر اپنی الگ شخصیت بناتے ہیں۔ جو کچھ آزادی سے ہوتے ہیں، وہی آزادی کی انشع شکلیں موجود ہیں۔ ہمارے منزل دور ہر وہی سمت میں توجہ نہیں ترقی کے بعد جب ہم نے نئی قسم کی زندگی میں قدم رکھا اور نظام خیال کا یہ توجہ نہ دینے کے کام کی نظر توجہ نہیں دی تو رفتہ رفتہ ہر سارا معاشرہ سب سے الگ ہو کر رہ گیا۔ رہا۔ زندگی کے مانند ہو گیا۔ صرف ہمارے رحم و کرم پر توجہ رہی ہے۔ اسے نہ وصل کا پتہ ہے اور نہ اپنے نفع یا منافع کو۔ دوسرے کی بے مددگری ہر اس کے بارے میں ہے۔ اس کا نتیجہ ہے کہ اسے درمیان میں کوئی مرکزی رشتہ باقی نہیں رہا ہے جو زندگی کے ہر کام میں سنی و مقصد پر سرکے۔ اس کی یہ کوئی کمی نہیں ہے۔ کوئی اور جوئی جذبہ پیدا کر دیتا ہے۔ ہر فرد ایک دوسرے سے الگ اور بیزار ہے۔ انفرادی غفلت، میں رہے جو اسے مدد ہے یا رشتہ بھی کی غفلت ہر شے کا شکار ہے۔ فرد کی شخصیت، انکڑے ہو گئی ہے۔ مذہب اور اخلاق کا اثر ہاتھ خیر میں ذرا سی بھی خستہ پیدا نہیں کرتا۔ انصاف کا شعور ہم میں باقی نہیں رہا۔ اس وقت ہمارے معاشرے کے ذہنی بھڑکنا، ایک مددیت اور دوسرا، اور بارش کی بجلی کی شخصیت ہے۔ یہ تمام اثرات سمیت شعلوں میں غفلت شعلوں پر ہمیں نظر رہے ہیں۔

سرمکاری جیسے دار کی مددیت اور دہاریت کے امتزاج سے بنے ہیں۔ انہی خصوصیات کے نتیجہ میں، اخلاق، اصول، قوی و ملکی مسائل سے بے خبر۔ قوت کے نشے میں چوب ہر وقت ہوا میں اترتے رہتے ہیں۔ حوام

کتری اندر پابائیت کے احساس نے انہیں ایسی ذہنی سطح پر اگلا دیا ہے کہ وہ تعلیم دینے کے کام ہی کے اہل نہیں رہے ہیں۔

تصور جو کسی ذہن نے اس حیثیت کی شکل اور بلندی اخلاقی کی علامت سمجھا آج پیشہ ور مونیوں کے لئے بال تواتر بن گیا ہے۔ اسی لئے والد اور مقتدر لوگوں پران کی توجہ رہی ہے جو وہاں کے لئے ان کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ سبب اسباب کا جملہ پر صاحب کے حصے میں آیا ہے۔ یہی حال ملائے دین کا ہے۔ دین سے زیادہ وہ دنیا کی فکر میں گھلتے ہیں۔ ان کے خیالات و دکا رہے جان روایت اور بے معنی قیسے کہانیوں پر مشتمل ہیں۔ ضعیف، حقہ دی و شکوہ بنانے پر مبنی کو اٹھانے اپنی قسمت کو قبول کر لینے کے مفکون میں ماحم ہے۔ وہ آرزوئی خیال جو ملے گا خواہ کتنی ہی مشغور ہے۔ ہر فور سے کو دین زماں اور ترقی و ترقی ملت و دیہا نہ ہر گشتہ از شرمی ملایم است کہ فی حقیقت شہر مردم و فصوص دین ائمہ ادھک حزب الشیطان ہم ان سرورن آقا۔ مذہب ان کے لئے صرف و محض چند روایات کا مجموعہ ہے۔ حالات اور آفات کے پھاؤ سے ان کے ذہن ناواقف ہیں۔ مذہب کو جو غیر زندگی سے الگ کر کے جنوں نے صرف روایات کا مجموعہ بنا دیا ہے۔ ۱۱

مذاہب کی تحریات سے مدد کی ہیں۔ مسلم کے تفسیر و اشاعت کا وہ طریقہ درجہ نفاذ ہے جس کا تحصیل کر کے آدمی اپنے کو دیوبند پر کسی جہد کی چیز ادائی کر سکتا ہے۔ وہ ہا سہ سانسے کوئی ایسا نکتہ فکر و عمل مرتب کرنے سے قاصر ہیں جس میں آنحضرت کے متوازن و معتدل فلسفے کے مطابق دین اور دنیا میں توازن پیدا ہو سکے۔ ان کے لئے جہادات کا اثر اخلاقی انسانی پر پڑنا بند ہو گیا ہے۔ سستی ہندوایت اور فرقہ وارانہ

تسلسلے نا انصافی اور ظلم کا جواز پیش کر دیا ہے۔ تشدد کا یہ عالم کہ ایک قسمرہ دوسرے کے لئے انصاف اپنی کرشمہ و کھیل میں مبتلا نہیں ہوتا یہاں نہانی اور مسموم ذہن کو مغل ترین ہندوئی مسخ ہو گئی ہیں۔ توکل و صبر و وفا حق نے کافی لئے عمل اور بزرگوں کا مذہب ہم پر نازل کر دیا ہے۔ ایمان کی قوت نے تجزیے کی محدودیت کو اتار کر دیا ہے۔ اب جو کسی ایسے خیال کو نہ صرف قبول کرنے بلکہ اس پر غور کرنے کی بھی جرات نہیں کر سکتے جو ہر جہ و خیال کے مرد و عورت کے لئے نہ گھٹتا ہو۔ سو، پنجہ کو تشدد م ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جدید تعلیم نے نہ جہد کن سے بڑا ہے۔ وہ نہیں اپنے ان معصوم بزرگوں کی صف میں شامل کر رہے جو وقت سے بہت پیچھے رہ گئے ہیں۔ خداوند کا کائنات سب الگ الگ خانوں میں رکھے ہیں جو ایک ایک بزرگی حیثیت اور کثرت میں یکساں کی حیثیت میں بٹی نہیں رہے۔ توجہ کو قصور و درہ پارہ ہے۔ بلکہ نہایت ہی اہمیت کا نتیجہ ہو سکتا ہے جس کی آواز ہو کہ مذہب نے تشدد کا ہونے کی شکل اختیار کر لی ہے اور ہندوئی حریفانہ ہندو ہری۔ نہایت مشہور و معروف ہیں جو بول ہیں۔ اس کو خزانہ و سر کی جگہ دوسری بات کو چھوڑ کر یہ بات دوسری بات سے کہیں ہی نکال دیکھ کر ہندو علماء نے یہ بات نہ وہ اختیار و درست نہ وہ شکل اختیار دیا ہے۔

۱۲۔ مختلف عوام مختلف معاشی و تمدنی و معاشی سطح پر سامنے ہوا ہے کہ ایک ایسے نئی سے و تحصیل سے جب جہاں ہر کی معنی و تقریبیں آج ہیں۔ چنانچہ انسان صرف اپنے محدود و محدود ہیں انہی ذات کو دیکھتا ہے۔ ان حواس نے اس کو ایک طرف انصاف اور مساوات کے تصور کو محدود کیا ہے

اور دوسری طرف معاشرے کی ہر سطح پر مردم تحفظ کے احساس کو قوی کر دیا ہے۔
 تہذیبی وحدت کا وہ نظام ہم پر اب تک ہمارے معاشرے کی زندگی پر مددگار ہی نہیں
 ٹوٹ پھوٹ کر نذر سے کز در تر ہو گیا ہے۔ اس کے معنی یہ ہیں کہ اب ہمیں ایک ایسے
 نظام خیالی و اقدار کی ضرورت ہے جس کا رشتہ ہمارے۔ صحنے سے زندہ اور گہرا ہو۔
 اور جو ہمیں علاقائی قومیت، شخصی تنگ نظری سے جند تر اٹھا کر قومی یکجہ بندی کے
 رشتے میں جوحت کر سکے اور ساتھ ساتھ جدید زمانے کی ضرورتوں اور تقاضوں
 کو پورا کر سکے جس میں معاشرے کے مسائل سے ذہنی، جذباتی، روحانی و مادی وحالے
 آکر مل رہے ہوں تاکہ مختلف و متضاد عناصر ایک دوسرے سے مربوط ہو کر ایک
 وحدت بن سکیں۔ اسکا وحدت کے ذریعہ فرد کا غرض فکر و عمل متعین ہو جائے۔ فرد
 میں زندگی کے ساتھ زندہ رہنے کا شعور پیدا ہوتا ہے اور اسکی وحدت کے سہارے
 فرد زندگی کے ہر قدم پر گڑ پڑا اپنے چوٹے بڑے مسائل کو بغیر دشواری کے حل
 کر لیتا ہے۔ اسکی شخصیت میں غنویت کا تضاد پیدا نہیں ہوتا۔ اس کے فکر و
 اس کے عمل کی بنیادیں واضح اور گہری ہوتی ہیں اور اس کے شعور اور مزاج کا ایک
 حصہ بھی۔ ایک حقیقی 'عصب وطنی' ایسا زرد واداری، فخر و ملی جیسے عناصر کی وحدت
 کی کوکھ سے منم سے ہے۔ لیکن جب نظام اقدار و خیال نہ ہو تو اسے قومی بیڑی
 ہی ڈاؤن ہو گئی ہو تو آخر دشمنی کیسے اور کہاں سے آسکتی ہے؟۔ جب مضبوط
 نظام کا یہ رشتہ ہی باقی نہ رہا ہو تو یک جہتی اور حب وطنی اور مغلیہ پاکستان
 کی خواہش کسی بھی سنگ آستان پر اپنا سر چھوڑ سکتی ہے۔

یہ باتیں جو میں نے ان صفحات میں کہیں کی ہیں بہت جوں کا توڑ ہیں لیکن
 اس تصویر سے خوفزدہ ہونے کی بات نہیں ہے۔ اس تصویر کی یہ شکل ہی بات
 کا علامت ہے کہ ہم سوچنے کی طرف مائل ہو رہے ہیں۔ ہم اپنے اندر تبدیلی کو محسوس

کر رہے ہیں اور یہ بھی محسوس کر رہے ہیں کہ اب ہمیں اپنی قسمت پر غور کرنے اور
 اپنے نظام خیال کا پھر سے جائزہ لینے کی ضرورت ہے۔ اس گستاخو پ اندھیرے
 میں یہی دور روشنی سے جوا آج بھی ہمارے مستقبل کو روشن کئے ہوئے ہے۔ اگر
 معاشرہ اس منزل پر آئے تو قومی فکر کو قبول کرنے کا عمل ہی پختہ ہو جائے
 مرحوم خدائی جی ہیں غم بڑی کا کام ہوتا ہے اور غم سے غم کی کوکھ ہی سے
 ہلے بٹے تندر و درخت جنم لیتے ہیں۔ اس وقت ضرورت اس امر کا ہے کہ کھلے
 دل و دماغ سے۔ تو اپنے مسائل، اپنی فکر اور اپنے مسائل کی دسماشرتی عوامل کا
 جائزہ لے کر انہیں نئے تہذیبی اصول سے تحت و تربت کریں۔ فکر کی قومی سطح پر
 ہی ان سب مسائل کا حل تلاش کیا جاسکتا ہے۔

میں نے اب تک ہر مسئلے کو قومی نقطہ نظر سے دیکھا اور سمجھا ہے اور ان
 عوامل و جذبات کو واضح کرنے کی کوشش کی ہے جو قومی فکر کی پیدائش کے باعث ہیں۔
 قومی فکر نہ ہونے کی وجہ سے زندگی معاشرہ اور فرد کو ان تہذیبی مسائل پر گئے
 ہیں۔ چینیہ کا عمل ہی بند ہو گیا ہے اس عمل کے بند ہو جانے کا نتیجہ یہ ہے کہ
 فرد معاشرے سے کوئی وابستہ ہی نہیں رہی۔ معاشرہ و حیثیت مجبوری ایک وحدت
 کی حیثیت کو چھوڑا ہے وہ ذات جیت جیسے ہر گناہ *Elan Vital* کے
 الفاظ سے ادا کرتا ہے۔ جسے بزرگ دانشا *Life Force* کا نام دیتے ہیں اور سماجی
 جان بوجھ رہتا ہے کہ اسے اندر دردا ہو گیا ہے اور ہم انسانی مدد سماجی سطح سے ایک
 درجہ نیچے گر گئے ہیں۔ آج کو یہ محسوس ہوتا ہے۔ ہم قومی تہذیب و فطرت سے سوچنے
 کی صلاحیت ہی سے محروم ہو گئے ہیں۔ اس نے غفلت کو قول میں اپنا اپنا

پیٹ بھرے کا عمل نظر آتا ہے اور اسی لئے فروغی مختلف سطحوں پر اسی عمل میں
لگا رہتا ہے۔ اب ہر چیز ذات کے محدود گھوم رہی ہے۔ انصافی، جسد و
اتصال، ظلم، انصاف، سب اس کی تحدید کا تجربہ ہیں۔

لیکن اس سے قبل کہ ہم اسے چلیں یہ ضروری ہے کہ قوی نقطہ نظر سے ایک
جہتی کے مسئلے کو بھی دیکھ لیا جائے جس میں اور کثرت مل رہی ہیں جو ہندوستان
کے مختلف قریب و دور کے علاقوں سے مستقلاً اس نئے ملک میں آ رہے ہیں۔
پاکستان صرف ان لوگوں کا ملک نہیں ہے جو ہندوستان سے یہاں رہتے رہتے
تیار ہوئے اس ملک پر ان لوگوں کا بھی اتنا ہی حق ہے جنہوں نے اسے آؤں کا
گہر بنا کر وجود بخشا تھا اور جو بنیادی اعتبار سے ہندوستان کے کسی دوسرے
علاقے سے تعلق رکھتے تھے اور جنہیں آج صرف نام میں جاہلین کے نام سے
یاد کیا جاتا ہے۔ پاکستان کی جدید حدیں سب سے پہلے پیش کرتے ہوئے
تعلیقی سرور کے مسلمان یہ تصور بھی نہیں کر سکتے تھے۔ پاکستان سے ان کا
روحانی وادی تعلق نہیں ہے اور پاکستان میں ان کے ساتھ کسی قسم کی انصافی
ہو سکتی ہے۔ ان کے لئے پاکستان ایک مقدس سرزمین، ایک عظیم، درخش کا درجہ
رکھتا تھا۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ اگر وہ ایسا نہ سوچتے۔ پاکستان سے ان
کا تعلق روحانی و ذہنی سطح پر نہ تھا تو خود وہ یہ عمل خود کو یوں کرتے۔
مرث اس بنا پر کہ ہندوستان ان اعتبار سے وہ اس سرزمین سے تعلق نہیں رکھتے
انہیں یہاں کے قدیم باشندوں کے برابر حق دینے ذات خود وہ عمل ہے جس
کی بنیاد صرف انصافی، ظلم پر ہے بلکہ جس کی وجہ سے قوی یک جہتی کا عمل
بھی سکست ہو گیا ہے۔ مختلف طبقے، مختلف آبادیاں ایک دوسرے میں
چوست نہیں ہو رہی ہیں اور پاکستان ایک تہائیں قسم کے تصور سے اب

یکم محرم ہے۔

انیسویں صدی کی اصلاحات کے مطابق قوم بننے کے عمل کے لئے فردی ہے
کس کا ایک جغرافیہ ہو۔ ایک مشترک مذہب ہو۔ ایک سیاسی نظام، ایک مشترک
تاریخ و روایت اور ساتھ ساتھ ایک مشترک زبان ہو اس نقطہ نظر سے پاکستان
فراور کے لئے ایک عجیب و غریب ملک نظر آتا ہے۔ یہاں قوم کا تصور اس
اصطلاح پر پرور نہیں اُڑتا۔ مثلاً ہمارا ملکی جغرافیہ دو حصوں میں تقسیم ہے اور ملک
کی علاقائی زبانیں مختلف ہیں اور قومی زبانیں دو ہیں۔ اس اعتبار سے پاکستان
کو سامنے رکھتے ہوئے ہمیں انیسویں صدی کے تصور قوم کے معنی میں ترمیم کی غیبت
پڑتی ہے۔ وہ لوگ جو ہندی مسلمانوں کی تاریخ اور خزانے سے واقف نہیں ہیں
اور اوپر کو حیرت میں غرق پڑتے ہیں لیکن جس خواہش، جس جذباتی و تاریخی عمل
نے اس ملک کو جنم دیا ہے وہ آج بھی اتنے ہی قوی و شدید ہے جتنا مشرق
سے پہلے تھا، فرق صرف اتنا ہے کہ اپنے سر میں کو قوی نقطہ نظر سے مل نہ کرنے
کے سبب اور انجام قدر و خیال کے مشترک ہونے کے باعث قوت حیات
مردہ ہو گئی ہے اور اس فرد نے اس عمل کو الجھا کر ہائے اندہ ایک ایسی تنگ
نظری پیدا کر دی ہے جہاں وقت ایک دوسرے کو کٹھن کا عمل کر رہی ہے اور
جو انصافی و مساوات کا ہمارے گرجا ہے اور شاہانہ کی مذہب میں
گئی ہوئی ہے۔ پھر یہ وہ یہ بھی بھروسہ ہے کہ اس دور میں جب وہ مسئلہ صحت
رہے ہیں دنیا ایک دوسرے سے قریب تر رہی ہے۔ دور دنیا کے کسی دور دنیا
کے علاقے میں ہونے والا قدم دوسرے علاقے پر اثر انداز ہو رہا ہے جو پہلے
ہو قدیم تصور میں اسی کے ساتھ بدل رہا ہے۔ اب سے پہلے اس قسم کے معنی جغرافیہ
کا تصور ہی تو نہیں ہو سکتا تھا جہاں ملک دو حصوں میں تقسیم ہوا اور ایک

حصہ دوسرے سے ہے ہر مومل کے فاسے پر رات ہو اب جب کہ دنیا میں
ہر قومی طرز حکومت کی طرف توجہ سے قدم بڑھا رہی ہے پاکستان کا یہ نیا
ملک ایک نئے تجربے کا درجہ رکھتا ہے۔ جیسے بین الاقوامی طرز حکومت کے نئے
انسان کو قدیم طرز حکومت کے تصور پر نظر ثانی کرنا ہوگی اسی طرح پاکستان کے
جزالہ کو دیکھتے ہوئے انیسویں صدی کے قدیم قومی تصور پر بھی نظر ثانی کرنا ہوگی۔
اب فاصلوں کے لئے سے خیال کی ہم تیزی کے ساتھ پیدل ہو سکتی ہے اور
اس ابتداء سے پاکستان دنیا کا پہلا ملک ہے جہاں بین الاقوامی طرز حکومت کا
پہلا تجربہ کیا گیا ہے۔

قومی یکجہتی کا مسئلہ جہاں علاقائی تہذیبی و لسانی امتداد کی وجہ سے بچنے
کے لئے خدا کی رحمت دیتا ہے وہاں یہ مسئلہ بھی کہ دو تین سال کے فتنے کے بعد
میں ڈیڑہ گز دور دی بندوستان سے ہجرت کرنے مستقل طور پر اس ملک میں
آباد ہونے کے لئے چلے آئے ہیں میں قومی سطح پر نئے انداز سے سوچنے کی طرف
نہاں کرتا ہے۔ جیسے کہ میں نے اس سے پہلے کہا ہے جو حق ہم میں حق کو گور
جہا جیتا کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے۔ ہمارا جگہ ایک مذہبی اصطلاح کا
درجہ رکھتا ہے۔ جب آنحضرتؐ نے مکہ سے مدینہ ہجرت کی وہ وہاں کے
ساتھ ہجرت کرنے والے ہمارے جہاں کے تھے۔ حق ہمارے اندر یہ معنی پر مشید ہیں
کہ ہجرت کرنے والوں نے فرار فتنہ نہیں کیا بلکہ اعلیٰ مقصد کے اصول اور اہل کی
ترتیب و شرافت کے لئے ایک ملحقہ تہذیب دوسرے ملحقہ میں آئے۔ آئے
ہمے لوگ ایک اعلیٰ مقصد کے ساتھ اس سرزمین میں داخل ہوئے تھے اور یہ وہ
وہ تھے جو اس سرزمین کے رہنے والے تھے تو ہاتھ لیکن جنہوں نے پاکستان کے
حصول ابتداء قومی کی جدوجہد میں شریک ہو کر ایک نصب العین کا ایک مقصد ایک

آواز کے لئے لڑنا اور قربانیاں دینی تھیں۔ جنہوں نے آزادی اور پاکستان کے
حصول کی جدوجہد کرتے وقت یہ نہیں سوچا تھا کہ وہ اقلیت کے ممبروں کے
بندہ ہیں اور پاکستان کے وجود میں آنے کے بعد اکثریت والی آبادی
اس کے ساتھ معاشی، تہذیبی، سیاسی اور سماجی سطح پر کیا سلوک کرے گی اور جن
کی ذرا دینے والی باتیں جو مسلم، عیسائی ممبروں میں رہنے والے مسلمانوں کے سامنے
ہوں گے جن کی باتیں کہ ہندوستان دور یا ستوں میں تقسیم ہو جائے گا۔ چین
میں سے۔ ایک میں مسلمان اکثریت ہوگی اور دوسری میں ہندو کی۔ اور وہ ہندو
جن کو انہوں نے تقریباً ایک ہزار سال سے اپنا وطن سمجھا ہے وہاں میں اسلامی
تہذیب و تمدن کے شعور مرکز تعمیر کئے ہیں وہاں ہندو اکثریت کے ممبروں
سے ان کو روک دینا اعلیٰ حق کو گور کی ایک روز صبح کو جب آگے بڑھے گی تو وہ دیکھیں
کہ راتوں رات، مینی اور پر دین بن گئے۔ وہ صنعتی، تعلیمی اور معاشی لحاظ سے ہندو
ہوں گے اور اسی حکومت کے رحم و کرم پر ہوں گے جو انہیں ہندو راج بن گئی
ہوگی۔ ان کے ان پر ناگ، اثر انداز ہوئیں۔ گریہ و تہن ان پر اثر انداز ہو جائیں تو
پاکستان کا وجود میں آئے۔ اللہ اعلم۔ لیکن حرمہ

پاکستان بننے کے بعد آنے والوں کی نفسیات یہ تھی کہ جیسے کوئی اپنے گھر
آتا ہے اور ان سب چیزوں اور اس مخصوص برتاؤ کا معنی ہوتا ہے جو گھر کے تصور
کے ساتھ وابستہ ہیں۔ پاکستان ان کے لئے اپنے قدیم وطن سے زیادہ مقدس
تھا۔ اسی لئے جب وہ آئے تو ایسے آئے جیسے کوئی اپنے گھر آتا ہے۔ اتنی بڑی
آبادی کا اتنے کم ریسے ہیں ہجرت کا عمل ناممکن تھا۔ ایک ہجرت انگیز واقعہ
ہے۔ امریکہ میں مشعل بنک پارکر وانا انسان باہر سے آکر آباد ہوئے لیکن
ہجرت کا یہ مسئلہ مشعل بنک سے ٹکرتا ہوتا ہے۔ ڈیڑہ سال میں امریکہ جیسے

لے پھر کی آزادی کا اعلان و حکام کا دستور پر تہذیب و ثقافت

مسائل رکھنے والے بڑے رقبے کو دیکھتے اور دوسری طرف دو سال میں ڈیڑھ کروڑ انسانوں کی ہجرت کو دیکھتے۔ اس عمل نے معاشرے کے سلسلے میں عظیم معاشی موثراتی نفسیاتی مسائل پیدا کر دیئے۔ اس آبادی کو قدیم آبادی میں جذب کرنے کا واحد طریقہ یہ تھا کہ اسے قری مسئلہ بھڑکری سلسلے پر سبھا دیا جانا اور اسے کشید سیاست سے الگ رکھا جانا۔ جب کوئی آبادی ہجرت کرتی ہے اور ہجرت بھی کسی آتش کے ساتھ کرتی ہے تو اس کے خندہ خفا ہٹ ضرور ہوتا ہے کہ اپنے ذہنی دوسوں کی بلوی و موثری مسائل میں بٹا پنچ کر حل کرے گی۔ اس آتش کے ہمارے آباد کاری اور تہذیبی مسائل آسانی سے حل ہو جاتے ہیں۔ اگر ایسے میں ہر سر اقتدار لوگوں کا مدد یہ ہو جائے کہ آئے والے ماحصب میں رہائیں، اس سرزمین سے استفادہ کرنے کا حق نہیں ہے تو ہجرت کرنے والی آبادی، یوسیوں کا ٹیکہ جو کر ایک نامور بن جاتی ہے اور ایک جتنی کا وہ عمل، جنس ہوتے کا مدد وہ جوئے سلاج کو ختم دیتا ہے ایک دور کی چیز بن جاتا ہے۔ جب وہ واڑے بند کر کے بیٹھ جایا جائے تو اس موثری نظام میں تہذیبی کا مکان کہاں اور کیسے پیدا ہو سکتا ہے؟

اب ایسے میں یا تو یہ ہوتا کہ پاکستان میں ہمیشہ مجموعی پہلے سے ایک ایسا قومی قومی بھڑکری ہو جائے جس کے آئے والی آبادی مذہب و ملت جنس ہو جاتی یا ہجرت آئے والی آبادی کا بھڑکری قومی اور جائز ہوتا کہ یہاں کی قدیم آبادی اسے قبول کر لیتا۔ لیکن صورت حال یہ تھی کہ نہ تو یہاں کا بھڑکری قومی تھا کہ جذب قبول کا عمل اس تہذیبی سلسلے پر ہو سکتا اور باہر سے آئے والی آبادی کا بھڑکری اپنی سرزمین سے الگ ہونے کی وجہ سے ایسا جتنی مدد تھا کہ مقامی آبادیاں اسے قبول کر لیتیں۔ البتہ ان دونوں کے اشتراک سے ایک نیا تہذیبی ڈھانچہ ضرور دیتا رہا

ہو سکتا تھا جسے ہم قومی بھڑکری نام دے سکتے تھے۔ لیکن آزادی کے بعد یہ عمل مختلف سمت میں ہوا۔ ہجرت کرنے والی آبادی ایک منظم آتش کے ساتھ اسس پاک سرزمین میں داخل ہوئی تھی۔ وہ ہر گیر اقدار کی حفاظت اور اپنے طرز حیات کو نئے معنی دے کر یہاں زندگی کا ایک نیا صوبہ بن گئے۔ ان کا اندازہ رکھتی تھی یہ وہ اقدار تھیں جو اسے اپنی ملک اپنے وطن اور اپنی زندگی سے زیادہ عزیز تھیں۔ پاکستان کے تصور کے معنی بھی یہی تھے۔

اس نفسیاتی عمل میں قدیم اور نئی آبادی باہر کی شریک تھی، نہ صرف یہ بلکہ ان کے خندہ خفا قبول کے لئے آدھی کا جذبہ بھی شدت کے ساتھ موجود تھا۔ اور آتش کی سلسلے پر عمل کر کر آپ ہو جاتا پھرتے تھے۔ آزادی کے فوراً بعد دونوں آبادیوں کا ہر طبقہ گھلے ہوئے و ہے کے ساتھ تھا جسے کسی بھی شکل میں آسانی سے ڈھکا جا سکتا تھا۔ لیکن ان انصافیوں کے مغربیت نے ایک جتنی کے اس عمل کو تباہ کر دیا، تنہا جتنی آبادی کہ ہر طبقہ ہر طاقت اور ہر فرد صرف و معنی اپنے وجود کی حفاظت میں لگ گیا۔ تہذیبی خود معافتی کا جذبہ بھی اسی عمل کے باعث تیز تر ہو گیا۔ ان انصافی کا کمال یہ ہے کہ وہ ہر فرد ہر طبقہ اور ہر حالت میں زندگی کی ہر سطح پر خود حفاظتی کو شدید احساس پیدا کر دیتی ہے اور وہ قومی سلسلے پر ایک ہو جانے کے بچنے اپنے وجود کو زندہ دیتی رکھنے اسے چھوڑ دے اور دوسروں پر مسلط کر دینے کے نظم میں گرفتار ہو جاتے ہیں۔ ایسے میں نا انصافیاں انصاف اور عدم مساوات مساوات بن جاتی ہیں اور معاشرہ انصاف و مساوات کے شعور احساس سے ماری ہو جاتا ہے۔ قومی اقدار اور قومی آتش اور ملک سے متاثر ہوتے ہیں اور ہر تہذیبی ہمہ گیر ہوتا ہے۔ نا انصافیوں کے اسی عمل کی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ آزادی کے بعد سندھی کو سندھی ہونے اپنی اپنی کو بنگالی ہونے، بلوچی کو بلوچی

جسے 'پنجت کو پنجن جسے اند پنبالی کو پنجاہی جسے کاشاشید احساس برہما کو کوئی بھی ایسا نہ پا کر جو اپنے پاکستانی ہونے پر بھی فخر کر سکتا۔ سب سے پہلے اپنے ہندوئی پائٹ الگ الگ بنانے لگے۔ یہی عمل آنے والی آبادی کے ساتھ ہولناک تصانیفوں کا بوجھ اس اکھڑی ہوئی آبادی پر اتنا زیادہ ڈاکر ہے یہ احساس ہوا کہ وہ اورش تو نہیں تھاجیں گے اس نے پاکستان کی تخلیق کے لئے جدوجہد کی تھی۔ اس اورش کی شکست کے ساتھ ہی اس کے لئے زندگی کے کوئی نئی پائی نہ رہے اور وہ بھی ملک کی دوسری علاقائی آبادیوں کی طرح جذب و قبول کے بجائے اپنے دامن سے ٹٹاتے چراغ کی حدت گرتے لگی۔

مقامی باشندوں کے ہم درواج اور کچھ کی طرف اس کا رویہ بہت زیادہ نہیں رہا۔ اس عمل کے ساتھ ہی نفرت کا عمل نہ کام کرنے لگا اور اپنے پیری کا پندہ جو یک جہتی کی طرف بڑھتا ہے وہ ہو کر سو کھنے لگا۔ اس طرح قومی سطح سے گزر کر علاقائی سطح پر رک گئی۔ مذہب جو قدر مشترک کا درجہ رکھتا تھا وہ شرے کی تنگ نظری کے سامنے بے اثر ہو گیا۔ چند ہی سال میں یہاں کی قدیم آبادی وہ آئے : اے ایک دوسرے سے ایسے ملتے ملے بیسے خیزوں سے ملتے ہیں۔ شریک یہ : مسخراتی تین دین، جہاد و عہدائے جذبہ کے جوئے شکوک اور چھپا ہوئی غربت کا عمل : ہونہیں سب زبرخوئے دغا گریز : آبادی ایک دوسرے سے اسی جذبہ کے ساتھ ملتیں جس کے ذریعے انہوں نے سب کو عظیم ملک کو وجود بخشا تھا۔ وہ رانہیں مساوات و انصاف کا سیاست دان آبادی کے اشتراک سے ایک جائز و ساق تشکیل پانے لگتا۔ لیکن جو یہ کہ منزل تک پہنچ کر ہم سب مختلف منزلوں میں ایک دوسرے سے ڈر کر بھاگنے لگے۔

اہل سیاست نے اپنے اقتدار کو برقرار رکھنے کے لئے موقاف کی جذبات کو

اھم ہادی اور ایسے قانون کا مد سے اور ضابطے مرتب کئے جن سے آبادیوں کو جوڑنے کے بجائے توڑنے کا عمل ہونے لگا۔ اس صورت حال نے جیسا کہ میں نے اس سے پہلے بھی کہا ہے، قومی سطح پر یک جہتی کے عمل کو بوجھ کر دیا اور دوسری طرف ملک کی آبادیوں کی مختلف اکائیوں کو الگ الگ اپنی حقائق میں لگا دیا۔ ہر آبادی دوسری آبادی کو 'ہر وقت دوسرے ملتے کو شک کی نظر سے دیکھنے لگا۔ یہ عمل آج بھی اسی طرح ہوتا ہے۔ اور اس کے نتائج کا اندازہ صرف اتنی سی بات سے لگایا جاسکتا ہے کہ قومی مسائل سے فرد کو وہ لگن 'وہ خلوص نہیں ہے۔ جو پٹاڑوں کو سرنگوں سے تیا ہے۔ اسلام کے یوم پر قائم ہونے والا یہ ملک آج اسی انفرادی اور تنگ نظری کے باعث زخمی ہے۔ ہاجرین کے اس مسئلے کو صحت و صفا 'ادری' فراخ حوصلی اور قومی انداز نظر کے ساتھ حل کیا جاسکتا تھا۔ اس کو حل کرنے کے لئے ضروری تھا کہ دیکھا جائے کہ ہجرت کرنے والی آبادی کا کیا رویہ ہے اور ان کا اندیشہ کیا ہے؟ قدیم آبادی کا اس آبادی کی طرف کیا رویہ ہے؟ اگر یہ رویہ مثبت ہے تو کیوں اور اگر نہیں ہے تو کیوں؟ یہیں اگر ہجرت کرنے والی آبادی کو اپنی خواہشات لہدی کہنے کے کہاں تک مواقع میسر آئے ہیں؟ یہ دونوں آبادیاں ایک دوسرے سے کس سطح پر ملتی ہیں؟ کیا اس سطح میں اختلاف اور محبت اور ادنیٰ کا جذبہ کام کر رہا ہے؟

اس نقطہ نظر سے اگر اس مسئلے کو دیکھا جائے تو یہ بات سامنے آتی ہے کہ ہجرت کرنے والی آبادی جو تحریک پاکستان میں مثبت جہت رہی ہے۔ بنیادی طور پر اس ملک کے لئے شدید محبت کا جذبہ رکھتی ہے۔ اس ملک کو عظیم بنانا اس کا اندیشہ ہے وہ اسی جذبہ کے ساتھ اس ملک کے مدد دہیں داخل ہوئی تھیں۔ اسی جذبہ کی وجہ سے اس میں شدید اپنائیت کا احساس موجود تھا۔ لیکن ساتھ

ساتھ ساتھ آلے والی آبادی تہذیبی سطح پر ایک احساس برتری کا جذبہ بھی اچھاندہ رکھتی تھی اور مذہبات کی رو میں یہ بھول گئی تھی کہ احساس برتری کا یہ عمل نئے ماحول اور نئے ملک کی قدیم آبادی کے لئے ایک نئی عمل کا درجہ رکھتا ہے۔ کوئی قدیم آبادی کسی باہر سے آنے والی آبادی کو خواہ وہ تہذیبی سطح پر کتنی ہی بلند کیوں نہ ہو احساس برتری کی سطح پر قبول نہیں کر سکتی۔ رسول کے عہد پر نفرت کے جذبے نے اس کی جگہ لی۔ مجاہدین کا قصہ یہ تھا کہ انہوں نے قدیم آبادی کے کھڑے اس کے مسائل کو سمجھنے کی کوشش نہیں کی اور احساس برتری کے جذبے نے انہیں اتنا اندھا کر دیا کہ احترام کی سطح غائب ہو گئی۔ اسی وجہ سے قدیم آبادی نے عہد یحییٰ آبادی کا استقبال کرنا بند کر دیا۔ آنے والی آبادی یہ بھی بھول گئی کہ ہجرت کے سنی تبدیلی کے ہوتے ہیں۔ پھر یہ بھی کہ ہجرت کے ساتھ تہذیبی ادارے ہجرت نہیں کرتے اور اگر کرتے بھی ہیں تو شکستہ حالت میں۔ اس لئے ان اداروں کو بھی نئے ماحول اور نئے تقاضوں کے تحت بدلنے کی ضرورت ہوتی ہے ہجرت کرنے والی آبادی اپنی چوڑی ہوئی سوسائٹی کو دوبارہ قائم کرنے کا تصور رکھ نہیں کر سکتی۔ ان سب عوامل نے مل کر تانائیاں اور خود غلطی کے ساتھ میں ایک جہتی کے عمل کو خواہر بنا دیا۔ یہاں ضرورت اس امر کی تھی کہ ہر قدر اطمینان سے کو قومی سطح پر مل کرنے کی کوشش کرتا اور قومی یک جہتی کے مسئلے کو ہر مسئلے سے زیادہ اہمیت دیتا۔ لیکن ہوا یہ کہ ہر قومی مسئلہ صرف علاقائی سطح پر دیکھا جانے لگا اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ قومی سطح غائب ہو گئی اور سلاسلہ الگ الگ علاقوں کا رہ گیا جو ایک دوسرے کی طرف پیچھے کئے بیٹھے رہ گئے۔ اس کی حالت میں قومی سطح پر یک جہتی کا رشتہ سماجی مساوات کا رشتہ ہے جب تک ہر آبادی کو یہ تفریق علاقہ، سماجی مساوات اور یکساں مواقع کا شدید

احساس نہیں ہو گا اس وقت تک ملک کے سامنے مسائل کی طرح یہ مسئلہ بھی بڑھتی ہی الجھا رہے گا۔ ہمارے ہاں اس وقت آرزوؤں کی شکست کا عمل تیز ہے اور یہ وہ ملک و جوان ہے جس پر تہذیبی تشریش کا افسانہ کیا جائے کم ہے۔ آئیے اپنے نئے ملک کے اس مسئلے کو اسرائیل کے حالات و عوامل سے مقابلہ کر کے دیکھیں۔ اسرائیل میں بھی یہی کامی مسئلہ تھا۔ وہاں بھی قدیم اور نئی آبادی کی آویزش کا یہی رنگ اُٹھتا تھا۔ اس ملک کی آبادی میں بھی بہت تیزی کے ساتھ اضافہ ہوا تھا اور اس ملک کی بنیاد بھی مذہب پر قائم تھی۔ بین ہمارے ملک میں آنے والی آبادی تاریخ و روایت کے اعتبار سے متعلق اسرائیل میں آنے والی آبادی کے نزدیک یہ وہ امر تھا اور قریب تھی۔ پھر یہ بھی کہ اس ملک میں آنے والی آبادی نے تحریر پکستان میں ہوا وراثت حصر یہ تھا۔ اسرائیل میں آنے والی آبادی روایت و تاریخ اور کچھ کے اعتبار سے ایک دوسرے سے مختلف تھی۔ اسی میں دوسرا جرمی پوینڈ اور آسٹریا کے یہودی بھی شامل تھے اور جعان، امین، عراق، ایران، مصر، ترکی اور شمالی افریقہ کے یہودی بھی۔ لیکن اس اختلاف کے باوجود وہاں ایک جہتی زیادہ آسانی سے پیدا ہو گیا۔ وہاں دانش کو ہر سطح پر غور و فکر کیا گیا۔ نئی آبادی کے مسئلے کو قومی سطح پر سمجھانے کی کوشش کی گئی۔ سب کو مدنی مساوات اور یکساں مواقع متبر حصے۔ جاننا مشکل کو شکست نہیں ہونے دی گئی۔ ہر مسئلہ اور طبقے نے مشترک اقدار اور قدیم تاریخ کو نئے معنی میں یک جہتی سے آہ و بیکار کے طور پر استعمال کیا۔ روایت جہتی و مخلص کے ساتھ دانش کے حرم کو ہر جوئے جذبے سے بند رکھا۔ جس دانش کے ساتھ ملک کو وجود میں آیا تھا اسے پروا کرنے کی پوری پوری کوشش کی گئی۔ جبرانی وجود یہ فردوں کے اعتبار سے منکر اور اسے پیچھے تھی قومی زبان میں گئی۔ مذہب

کو معاشرے میں بنیادی جگہ دی گئی اور صدیوں پرانے خواب کی تعبیر اس مختصرے
 ملک میں پورا کرنے کی پوری کوشش کی گئی۔ پاکستان میں یہ عمل اس کے ہلکے
 برخلاف ہوا۔ یہاں آبادیاں اپنے اپنے خول میں اترنے لگیں۔ معاشی مساوات
 اور یکساں مواقع قانون کے زور سے روک دیئے گئے اور شہر ہاتھ میں آکر سب
 دور چلا گیا۔ زبان کو مستند مذہب کا مسئلہ اور شہریت الگ ہو کر رہ کر دینے
 لگے۔ آرزوؤں کی شکست اور عدم مساوات نے عدم تحفظ کے احساس کو اتنا شدید
 کر دیا کہ فرد صرف اپنی حفاظت میں لگ گیا۔ عظیم آدرش کے بجائے چھپے ہوئے
 آدرش کی جگہ سے لی۔ اس عمل نے جہاں تک جتنی کے جذبے کو مرگ کر دیا وہاں
 معاشرے نے تہذیبی سطح پر پختہ جیت و راستے کو بھی گم کر دیا۔ اب ایسے میں
 مسئلہ اور اس کا حل دشوار معلوم ہوتا ہے مگر قومی سطح پر اسے دیکھنے اور غصہ
 و رولاداری کے نقطہ نظر سے سمجھنے سے بہتر یہ اور دوسرے مسائل حل ہو سکتے
 ہیں۔ اصل مسئلہ طرز عمل کا ہے۔ آپ کسی مسئلے کو حل کیا طرز عمل اختیار کرتے
 ہیں۔ کیا آپ اسے مثبت نظری سے دیکھتے ہیں یا تنگ نظری سے بلکہ جو کہ قوی
 نقطہ نظر سے دیکھتے ہیں۔ طرز عمل ہی بنیادی طور پر مسئلے کا حل ہے۔ اگر قومی
 یہ جہت کے مسئلے کی طرف جہل نظر اور اہل فتنہ نے ذرا توجہ نہ دی اور اس
 خزانہ دہی اور وسیع انظری کے ساتھ سمجھنے کی کوشش نہ کی تو اس کے نتائج
 وہ ہوں گے جن کے تصور ہی سے دُعا کو نپ مٹتی ہے۔

میں نے یہاں قومی یکجہتی کے تعقیب سے معاشرے کے مختلف مسائل و
 حواشی کا جائزہ لے کر ایک صاف و واضح تصویر پیش کر دی ہے تاکہ اس تصویر
 کو دیکھ کر فکر کی سطح پر ہم اس مسئلے کا شعور حاصل کر سکیں۔

مذہبِ اہلِ کلچرا

پچھلے باب میں ہم نے قویٰ یک جہتی اور کلچر کے مسائل کے مختلف پہلوؤں کا جائزہ لیا ہے۔ اب باب میں قویٰ کلچر کے تعلق سے اس بنیادی مسئلے کا جائزہ دینا ہے جس پر اس نئی مملکت کی بنیاد رکھی گئی تھی اور دیکھیں گے کہ مذہبِ جدیدِ ہند میں کس مسئلے سے وہ چلا ہے اور اس مسئلے کی طرف ہمارا کیا رویہ ہے۔ کیا مذہب کی ہمیں آج بھی ضرورت ہے اور اگر ہے تو اس کی کیا نوعیت ہے؟ کیا مذہبِ زندگی کے نئے تقاضوں کی پیروی گتیب لیں بلکلہ نہ کی اب بھی اہمیت رکھتا ہے؟ کیا ہمیں اپنے مذہب کا جائزہ پوری زندگی کے تعلق سے لینا چاہیے یا اسے ایک الگ خانے میں رکھ کر دوسرے موضوعات اور اصولوں کو اس پر بنانا کافی ہے؟ کیا مذہب ہماری معاشرتی، سیاسی اور معاشی زندگی میں روشنی ڈالنے کا کام کر رہا ہے یا وہ ہمیں آگے بڑھانے میں ایک فعال قوت کا درجہ رکھتا ہے؟ کیا روحانیت اور اومیت اور الگ الگ چیزیں ہیں یا ان کا اتصال تو عین حقیقت کے ایک نئے مفہوم سے دشمنانہ کر سکتا ہے؟ ابدی اور اشیائی قوانین حیات سے کیا مراد ہے؟ کیا مذہب کی مردم تاویلات اور ان کا تصور حقیقتِ ماضی انداز فکر کا دشمن ہے؟ ایک طے مغربی علوم و معاشن جس جنوں نے ہماری آنکھوں کو خیر و کرہ دیا ہے اور دوسری طرف مذہب اور اس کی تاویلات ہیں۔ کیا مغربی اصطلاحی مابعد الطبیعیات میں اتصال ممکن ہے؟ جو سترہ سو سال سے مذہبِ گن راستوں سے جوڑ کر

ہے اور اب ہم کہاں کھڑے ہیں؟ یہ اہل اس قسم کے سوالوں کے اندر ہیں اپنے مسائل کا جائزہ دینے اور سمجھنے میں تاملی ہوگی۔

اب ایسے میں دو رویے ہمارے سامنے آتے ہیں۔ ایک رویہ یہ ہے کہ ایک ایسے دور میں جب انسان پانچ کے سفر کی تیاری میں مصروف ہے، غیر العقلی ایجادات و انکشافات نے دنیا کے سامنے نئی کا ایک نیا شعور پیدا کر دیا ہے۔ سائنس نے حاصلوں کو گھٹا کر بے حد قریب کر دیا ہے اور قدرت کے ہیبت ناک ظلم کو توڑ کر انسان کے سامنے سرنگوں کر دیا ہے۔ کیا مذہب نے معاشرے کے تہذیبی عوامل میں اب بھی شامل کرنا چاہئے؟ اس زمانے میں تو مذہب نیک تھا، اب نفاق، دہی اعتبار سے گمراہ تھا اور باوجود نیک ایک معجزے کا درجہ رکھتا تھا لیکن اب جب کہ مسکن زمین کے سوا ہر جگہ گناہ ہے، قدرت اور کائنات کا پرچار غلبہ و جلال گھٹ گیا ہے مذہب کی یہ غور سے باقی رہ جاتی ہے آج کی مذہب دنیا کا یہ مظلوم ذہنی رویہ ہے اور جسے اپنانے میں مشرق کی دوسری قومیں بھی معذرت طلب ہیں جو حال ہی میں مذہب کی غوری سے آواز دہاتی ہیں اور خود کو مغربی اصطلاحات کے مطابق 'مذہب اور قوی' یا 'لہ' کہہ رہے ہیں۔ قرآنِ معلّم ہے، اس کا اظہار میں طرح ہو رہا ہے کہ ہم اپنی قدر و بات کو حقارت کی نظر سے دیکھ رہے ہیں۔ ہمیں اپنی تاریخ سے گھٹنا آ رہی ہے اور اسی تہذیب کو سوائے کی چانٹ سے محسوس کر رہے ہیں۔ ایسے سیاحانہ نعت و تحقیرت کا اظہار تو کر رہے ہیں لیکن یہ جس جانتے کہ ہیں کس حرفت جو نہ ہے اور ہماری منزل کیا ہے؟ اس سرچرخی اور غفلت کی وجہ سے ہم مغرب کی حرفت تو تہی سے بڑھ رہے ہیں لیکن اس تبدیلی میں ہماری فکر اور ہمارے شعور کا کوئی ہاتھ نہیں ہے۔ کسی دوسری تہذیب کو سوانح جو کر کہوں

کنا ایک بات ہے اور اسے آہستہ آہستہ جس طور پر وہ آرہی ہے قبول کر لینا احکامات ہے۔ ہاں اسے ہاں صرف یہی عمل چاہیے۔

دوسرا یہ یہ ہے کہ ہمیشہ کی طرح مذہب کی آج بھی اتنی ہی ضرورت ہے جتنی کہ پہلے تھی۔ ہمارے زندگی کے سارے مسائل کا حل یہ ہے کہ مذہب سے پوری شدت کے ساتھ وابستہ رہیں۔ مذہب آج بھی ایک زندہ عمل ہے اور مذہب کی وہ تادیبات و ترمیمات جو ہمیں مسلمات نے کی تھیں، بغیر کسی تبدیلی کے ہمارے لئے آج بھی مفید و کارآمد ہیں اور ان میں کسی قسم کی تبدیلی یا تبدیلی اصولوں کی تھی۔ تاویل قرآن کا رد کرتی ہے۔ مذہب، روایت کا دشمن اور دینیت کا نام ہے۔ اس میں کسی شکل میں قبول کرنا چاہیے جو شکل میں اصلاح سے وہ ہم تک پہنچا ہے۔ یہ وہ فضا دے دے اور دل پر کھڑے ہیں اور حقیقت کا صرف ایک روپ دیکھ رہے ہیں۔ اولیٰ ان کے سامنے صرف یہ آدرش ہے کہ جو کچھ مذہب میں جو رہا ہے وہ ان کے ہاں بھی ہونا چاہیے اس سے مذہب کے عقائد و نظام خدائی پر کوئی نہیں چڑھے گا۔ اور مخالفانہ کے سامنے یہ آتش ہے کہ مذہب کی موجودہ شکل کو جو بوتل برقرار رکھا جائے۔ زندگی میں اٹھنے اور ترقی کرنے کا یہی راستہ ہے۔ ہمارا سارا سفر آخری آدمی اور گمراہوں میں بننا ہمارا ہے۔

اس ساری بحث سے یہ نتیجہ نکلا کہ وہ عقائد و قوتیں آئیں جیسا کہ برسرِ میلہ ہیں۔ ایک وہ قوت جو مذہب کو جدید و معاصر بنی، فکر کی روشنی میں دیکھ کر اس کی اسی کے مطابق ترمیم کرے اور یہ ثابت کرنا چاہی ہے کہ مغربی نظام اور عقل قرآنی تعلیم کا منطقی و ارتقائی نتیجہ ہے۔ سائنس کا تعلق عقل انسانی سے ہے اور عقل انسانی عطیہ خداوندی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مخلوق میں سب سے پہلے عقل کو پیدا کیا۔ اسی لئے ایسی برتری دہ دہم مخلوق کو انسانی

تصرف میں دے کر مسمیٰ ہیں کہ ہم زندگی میں صرف آئندہ کے لئے ٹول ٹول کر چلنے کے لئے نہیں بلکہ ایک دوسری وہ قوت جو مذہب کے عقیدے کو ہر لمحہ پرانی موجودہ شکل میں باقی رکھنا چاہتی ہے اور اس سے بے نیاز ہے کہ انسانی ضروریات اور تقاضے بدلے جاتے ہیں یا نہیں۔ اس کے نزدیک سب کچھ وہ شکل ہی اور اصل حقیقت شکل ہے۔ اس بات سے اسے اطمینان ہے کہ اس نے مذہب کے چراغ کو روایت والہ کی آغوشوں میں روٹن رکھا ہے۔ اس قوت کا دائرہ عمل صرف عقیدے کی حفاظت تک محدود ہے۔ وہ یوں ہے اس مسلسل عمل حفاظت کا نتیجہ ہے مٹی کا چراغ، پھوس کا چپڑا، جلنے کے کھاتے چپے گھرانے سے آدھرت کی روٹی، زلیخا نیلہ کی مسکند کی چٹائی، امی اور سفر کرنے کے لئے جیل گاڑی۔ جیسے اس میں بھی کوئی خرابی نہ پڑتی اگر ہم اس طور پر اپنے عقیدے کی حفاظت کر سکتے اور اسے ہر نئے زمانے کی دشمنی سے محفوظ رکھ سکتے ہیں۔ لیکن یہاں اس بات کو بھلا دیا گیا کہ زندگی کے مسائل و مسائل سے اپنا رشتہ منقطع کر کے کوئی شے زندہ نہیں رہتی۔ اس طرح ہم نے مذہب کے عقائد کو صرف بعض رسوم و عبادات کا ایک ذریعہ تو ضرور بنا دیا لیکن حقیقت حق سے اس کا تعلق باقی نہیں رکھا اور ذریعے کو منزل بنا کر اس کی حفاظت کر لے لگے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ مذہب زندگی کی ایک فعال قوت کی حیثیت سے معاشرے پر اثر انداز ہونا بند ہو گیا اور زندگی کی رفتار ایک سبج پر آکر رگ گئی۔ مذہب کے اسی پہلو کو رد و مانیت کا نام دیا گیا اور مادیت کو اس کی ضد قرار دے کر اس سے نفرت کی جانے لگی۔

مذہب کی حفاظت کا یہ تصور وہ اس فکر کی اس بنیادی غلطی سے تعلق رکھتا ہے جو مذہب کے ابدی اصولوں اور ان ابدی اصولوں کی تادیبات میں کوئی فرق نہیں کیا گیا۔ یہاں تاویل بھی بدی عولیٰ بن گئی۔ مذہب کی زندگی

اہدی اصول کے معنی حکم خداوندی ہے جو قرآن پاک میں درج ہے اور جس میں کسی قسم کی تبدیلی کفر ہے۔ لیکن ان احکام خداوندی کی جس طرح پرچارے اندازے بدیل و توجیہ کی ہے وہ کسی بھی اعتبار سے اہدی اصول یا حکم خداوندی نہیں ہے۔ ان دونوں میں فرق کن نہایت ضروری ہے۔ دراصل یہ خدا کے الفاظ کی دو توجیہ ہے جو انہوں نے اپنی ضرورت اور غم کے مطابق اپنے دوسری کی تھی اور جب ہم یہ کہتے ہیں کہ کوئی قانون حیات غیر تبدیل اور ثابت نہیں ہے تو اس کے معنی بھی یہی ہیں۔ امر کی توجیہ خدا کا قانون ہرگز نہیں ہے بلکہ احکام خداوندی کی وہ تادیل ہے جو انہوں نے انسانییت کی ذہنیاتی کے لئے اس دور میں کی تھی اور جس سے آگے جانے کی نہ تو انہیں ضرورت تھی ورنہ تاریخی حواصل انہیں اس سے آگے جاسکتے تھے۔ اس بات سے کوئی ذی شعور انکار نہیں کر سکتا کہ تبدیلی زمانہ کے ساتھ جب کسی صداقت یا عالمگیر اصول کا معلوم رُخ اپنے اندر سے قوت کے عمل کو کمر دے تو زندگی کا یہ صوبہ کھینچنے کے لئے ضروری ہے کہ زمانے کی ضرورت اور تقاضوں کو سامنے رکھتے ہوئے مروجہ معنوی ہر نظر ثانی کی جائے اور صداقت کا یہ رُخ روشن کیا جائے نئی فکر اور اجتہاد کے یہی معنی ہیں۔ بعورت دیگر وہ اجتہاد جس کے مانگیر اور اہدی اصول معاشرتی و تبدیلی قوت سے خارج ہو کر ہر جا گر گیا ہے۔ یہ بات کہتے ہوئے مجھے دکھ ہوتا ہے کہ اسلام کے اندر تبدیلی و معاشرتی سطح پر اس وقت یہی عمل ہو رہا ہے۔

اسلام جیہ کہ ہمارا ایمان ہے، ایک مکمل دین ہے۔ اس کے بنیادی اصول مانگیر اور اہدی جیہ ان میں کسی قسم کی تبدیلی کسی دور میں ممکن نہیں ہے۔ ایسے اصول جن کی خصوصیت یہ ہو، ان میں ایک خصوصیت کا پایا جاتا ضروری ہے۔ ان اصول میں زندگی کے سامنے تجربات و تجربات کی تہیں اور قسم کی صداقتوں کے سامنے

زمنوں کا ایسا ارتکاز موجود ہو کہ زمانہ کی طرف بھی چلا جائے ان اہدی اصولوں میں نئے معنویاتی طرح نظر آتے رہیں اور ہر دور کا انسان ان میں صداقت کی نئی خوشبو سونگھ سکے۔ یہ اصول ایسے ہوں جو ہر دور اور ہر منزل پر تغیر نہ پرانسانیت کا ساتھ دے سکیں۔ اسی کے معنی یہ ہوتے کہ ہر دور کے مفکر ان اصولوں کو اپنے زمانے کے اصول اور مروجہ پیش کے تعلق سے دیکھیں گے۔ نہ صرف دیکھیں بلکہ خدا کے لئے رُخ و ضرورت نماز کے مطابق سامنے بھی لائیں۔ جب زمانہ کسی اور طرح رُخ پھیرے گا تو وہی اصولوں میں ان نئے معنویات نظر آتے لگیں گے اس طرح اہدی اصول تو نئی جگہ جوں کے توں باقی رہیں گے لیکن ساتھ ساتھ ہر دور اور ہر زمانے کی ضرورت کے مطابق ان میں صداقت کے ایک اور معلوم رُخ کا اضافہ ہوتا رہے گا۔ اسی کا نام اجتہاد ہے۔

ہر زمانے میں جہاد کی ضرورت اس لئے پڑتی ہے کہ وہ اہدی اصول جو زندگی کو اپنے معنویاتی کی روشنی سے بدل ڈالتا ہے ساتھ ساتھ زمانے کے مروجہ میں ایسے عناصر کی تشکیل بھی کر دیتا ہے کہ وہ ان قوتوں کا سہارا لے کر اپنی ایک الگ شخصیت بننے میں کامیاب ہو جاتا ہے اور زندگی کا طرز فکر و عمل اس سے مدد شنی حاصل کرنے لگتا ہے۔ اس لیے میں اگر اس شخصیت کو اس طرح باقی رہنے دیا جائے وہ زمانے کے ساتھ ساتھ اس میں نئے عناصر کا اضافہ زندگی بنائے تو وقت اس شخصیت کو چھوڑ کر آگے بڑھ جاتا ہے اور یہ قوت معاشرے کے مروجہ رشتوں کو بچھرنے کا عمل شروع کر دیتی ہے۔ معاشرے کی ضرورت کسی اور چیز کی وجہ سے جوتی ہیں اور یہ انسان سے کسی اور چیز کا مطالبہ کرتی ہے اس طرح زندگی شخصیت میں تنوع کا تضاد پیدا ہو کر زندگی کی ترقی کو روکنے کا عمل شروع ہو جاتا ہے۔ ایسے میں ضرورت معاشرے کی جوتی ہے کہ ان اصولوں

کی تئاریں کی جاتی رہے اور ان میں صداقت کے نئے معنی اور نئے وضع تماشے
کئے جاتے رہیں تاکہ یہ محالی انسان کی زندگی میں مربوط رشتوں کو قائم رکھنے میں
مدد دے سکیں۔ پاکستان اور دنیا کے اسلام میں مذہب کی ہر سطح پر یہ کام
جند جوہ نے کیا وہ سے ایک ایسا انتشار پیدا ہو گیا ہے جس کا خیال وہ ہم
سب اپنی اپنی جذباتیت سے ہیں۔ صرف اپنے اسلاف کے عظیم انسان
کا ناموں پر غرور کرنے سے ترقی کی رفتار کو مسلسل نہیں بڑھا سکتے اور غرور
سوسالی سے برصغیر پاک و ہند کے مسلمان صحت میں کام کر رہے ہیں۔

اگر کسی دہکاک انسان ابدی اور عالمگیر اصولوں کی تائید اس قدر کر
سکتا کہ صداقت کے سارے وضع سامنے آجاتے تو پھر کسی قسم کی مزید ترمیم
کی ضرورت ہی نہ پڑتی لیکن چونکہ ایسا کرنا انسانی صلاحیتوں سے بعید ہے
اس سے تاویل کا یہ سلسلہ ہمیشہ جاری رہنا چاہیے۔ شرعی شریعت و دین انسانی
اسے کھلی نہیں کرتا اس لئے کہ مرد و تاویل اس کی فطرت ثانیہ بن چکا ہے اور
خیال کی یہ تئاریں اسے نہ صرف ایک عجیب بات معلوم ہوتی ہے بلکہ وہ شدت
سے اس کی مخالفت کرتا ہے۔ پرانی نسل اور نئی نسل میں تعداد کا یہی فرق ہوتا
ہے۔ بڑی بڑھیاں اسی نئے فی نسل کے خیالات جن کے کانوں پر انگلیاں دھرتی
ہیں ادما سے قرب قیامت سے تعبیر کرتی ہیں۔ اگر انسان اور معاشرہ بدلیں تو
نئی تاویل کی ضرورت ہی نہ پڑے۔ لیکن چونکہ ایسا نہیں ہے اس لئے عالمگیر
ابدی اصول کی تاویل کی بھی ضرورت پڑتی رہے گی۔ خیال کی یہ تئاریں اور
ردائیں نظام میں جب داخل ہونے کی کوشش کرتی ہیں تو ان کی حیثیت
پلٹ فارم پر کھڑے ہوئے اس مسافر کی کی ہوتی ہے جو ریل کے رکتے ہی
ڈبے میں داخل ہونا چاہتا ہے۔ ڈبے کے اندر بیٹھے ہوئے مسافر اسے روکتے

ہیں اور چیخ پیچ کر کہتے ہیں کہ ڈبے میں تل دھرنے کو جگہ نہیں ہے۔ لیکن جب
مسافر ڈبے میں داخل ہو جاتا ہے تو ڈبے کا اندام نشست سے تل دھرنے پر بدل
جاتا ہے کہ اس میں آنے والے نئے مسافر کے لئے جگہ پیدا ہو جاتی ہے اور پھر
یہ نیا مسافر پرانے مسافروں کے ساتھ مل کر، کچے پیٹ فارم سے چڑھنے والے
مسافروں کے ساتھ یہی عمل کرنے لگتا ہے۔ کچھ مسافر راستے میں اتر جاتے
ہیں۔ کچھ مسافر پہل کر چھو جاتے ہیں۔ رہ گیا جیسی۔ جی ہے اور آنے والے کا
یہ عمل جاری رہتا ہے۔ نئی لگور دہرتے معافی کی غفلت ریل کے ڈبے
میں پہلے سے بیٹے ہوئے مسافروں کی سی ہے جو یہ نہیں چاہتے کہ کوئی دوسرا
مسافر اس ڈبے میں داخل ہو۔ لیکن جب کوئی تیسرا مسافر

ڈبے میں داخل ہو جاتا ہے تو اس میں اور دوسرے مسافروں میں اس کے
شخصیات کے "دو ذوق نہیں رہتے۔ یہ عمل ان کی فطرت کے عین مطابق
ہے۔ اسی فطرت کے موافق مرد و عورت میں کسی قسم کی تبدیلی ہونا نہیں
کرتے اور اسے اپنے ایمان کی سمجھانٹے کہ وہ اس نگر کے لئے یہ ضروری ہے
کہ وہ معاشرہ... کو مذہبی سطح پر عبید اور جو بکا شکر ہونے سے پہلے کے
نئے ایمان و انکسار کے سارے سانک کا ہر دم اپنے طور پر جائزہ لیتے
رہیں تاکہ ان کے اعتقاد کا عمل جاری رہے اور معاشرہ قوت حیات سے
میشہ آتش... رہے۔ یہی وہ کام ہے جو ہم غزالی نے اپنے دور میں کیا اور
یہی وہ کام ہے جو شاہ ولی اللہ نے غلیہ ہند کی گرتی ہوئی دیواروں
کے ڈھیر پر بیٹھ کر انجام دیا۔ یہی وہ کام ہے جس کی پاکستانی کچھ کو ضرورت
ہے۔

ہاں ایک طرف عقیدے کی حفاظت کا کام کرنے والے چھوٹے

بڑے فرقہ وارانہ تقسیم ہو کر مذہب کو تاشا بنائے ہوئے ہیں اور دوسری طرف مذہب زندگی کے حقائق سے آنکھیں چا کر کرنے سے معذور ہے۔ نام نہاد روحانیت کے طبردار اس بات کا قدم قدم پر اٹھا کر رہے ہیں کہ اگر ہم مادیات کی طرف توجہ تو ہمارا بھی وہی مشر ہو گا جو اقوام مغربی کا ہوا ہے اور جنہوں نے اتحاد اور یکجہتی کو مداح اسے کر ساری دنیا کو موت کے دروازے پر لاکھڑا کیا ہے۔ ایسے میں یہ سوال مانتے آتا ہے کہ کیا ہم نے مادیات سے منہ پھیر کر سادہ روحانیت کو دیکھنے سے لگا کر اپنی زندگی کے سارے مسائل حل کرنے میں؟ یہ کہ روحانیت کی موجودہ شکل نے ہمارے اندر خیر کا انکشاف کیا ہے؟ جب ہم اپنے مد شرعیہ اس روحانیت کی کار فرماؤں کو تلاش کرتے ہیں تو ہمیں یہ ایک ایسی جھنجھلی نظر آتی ہے جو خود زندگی کو رد کرنے میں مصروف ہے۔ ہم نے روحانیت کو مادیات، سائنس اور عقل پرستی کی منہ بھر کر بات پر مذہور دیا ہے کہ ان چیزوں نے ہماری روحانیت کو خواب کیا ہے۔ گویا اس طرح ہم خود اس بات کا اعتراف کر رہے ہیں کہ روحانیت ایک ایسی کمزور چیز ہے جو سائنس اور عقل کے سامنے قدم نہیں جھکا سکتی۔ دراصل ہماری موجودہ روحانیت کس فلسفہ کی پھیرنی ہوئی؟ مکمل ہے جسے امام غزالی نے قوائے متیلہ کے افعال کا انکار کرتے ہوئے معرقت الہی حاصل کرنے کا نام دیا تھا اور جسے ہم نے نفوی معنی میں قبول کر کے اس کی روح سے الگ ہو کر اپنی زندگی کے سارے طرز فکر و عمل کا مرکز بنا دیا ہے۔

”قوائے متیلہ کے افعال کے انکار کے ذریعہ تصوف نے جو روحانیت کا مرکز ہے، اوہیت کی جہتوں کو چھو لیا تھا اور جس عظیم نشان نظام خیال کو قائم کیا تھا اس کا انجام یہ ہوا کہ وہ بھی عموماً ترکیب دنیا کے مسک پرانے پر دم ہو گیا۔ روحانیت نہ رسد حشر نہ تہائی راعفا اس کا مطلع نظر بن گیا

اور ہم دیکھتے ہیں کہ صوفیوں کی دکانیں بچے ٹھیں۔ روحانیت کے ذریعے بانجھ عورتوں کے ہاں بچے پیدا ہونے لگے اور قاتلوں کو دار سے اتروانے کے لئے حل کئے جانے لگے۔ ضعیف الا عقادی نے اصل مذہب کی جگہ لے لی۔ توکل کے معنی یہ نہیں رہے کہ جو کچھ ہے وہ ایسی ٹھیک ہے۔ اسے بدلنے کی کوشش فضول ہے اور ہمیں کرید کریتی ہے اور جس کفر ہے۔ عقدر میں جو کچھ لکھا ہے وہ پورا ہو گا۔ اللہ تعالیٰ کی معرفت کہ وہ مسبب الاسباب ہے تو مکمل تقدیر کے اس تسود کے آگے بڑھنے سے ہر گز۔ دین اور دنیا کا متوازن رشتہ بکھر گیا۔ اب سنان یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا روحانیت کا یہ طرز عمل مثبت طرز عمل تھا؟ کیا روحانیت کے احوال دیکھنے سے فکر و عمل کے دروازے منہ نہیں کر دیتے؟ اس کے جواب کے لئے ہمیں یہ دیکھنا ہو گا کہ ہمارا مکمل دین بنیاد خدا و دنیا اور مادیات کے رشتے کے بارے میں کیا کہتا ہے۔

قرآن نے کہا: ”اور تمہارا جو دنیا میں حصہ ہے اس کو نہ چھو جاؤ“

انصاف

”انصاف نے فرمایا: تم لوگ اپنے دینی امور کو زیادہ مستر جانتے ہو“

حرف شریف

”ماخوذ از الہی کہا: ”کسی شخص کو یہ خیال نہیں ہے کہ دنیاوی علوم فی نفسہ ذریعہ مغفرت ہیں بخلاف علوم شرعیہ کے کہ اپنے تئیں مقاصد سے قطع نظر کر کے جو اپنے خود بھی ذریعہ مغفرت و تقرب سمجھے جاتے ہیں۔“

ایمان سوم قرآن مجید

اقبال نے کہا: ”قرآن حکیم کے مطابق علم کے دروازے کھلے ہوئے ہیں“

ایک نئی منظریت اور تاریخ اور روح اسلام
سے پوری طرح آشنا ہونے کے لئے ان
دونوں ذرائع سے کام لیتا ضروری ہے۔

تشکیل جدید زمرہ ۱۲

ایک ہوا تلے کہا: ہمارے ہاں سائنس اور مذہب کے دو میدان
کوئی تصادم کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ یہ تو
مغرب والوں کی بات ہے جن کا مذہب سائنس
دانوں کی ضد ہے۔ چرچا راہ ہوا تلے کہا

ان حوالوں سے کم از کم یہ بات ضرور سامنے آتی ہے کہ اسلام نے صرف
روحانیت کے سہارے زندگی کے مسائل حل کرنے کی کوشش نہیں کی اور
کہیں بھی مرد جو روحانی معنی میں دنیا کو ترک یا روک کرنے کا درس نہیں دیا بلکہ
ایک ایسے اعتدال کا سبق دیا ہے جس کے بغیر زندگی کے معنی ناممکن رہتے ہیں۔
جب صورت حال یہ ہے تو روحانیت کے مرد جو مفہوم کے کیا معنی رو جاتے
ہیں اور ہم اسے عیسائیت کی طرح ایک الگ خانے میں کیسے رکھ سکتے ہیں۔
توحید کے معنی جیسا کہ ہیں یعنی دنیا و دنیا میں فکر و عمل کی تسلسل وحدت۔ اسی
کا نام زندہ اسلام ہے اور اسی کی تلاش و جستجو میں ہر صوفی کے مسلمانوں نے
اپنے لئے ایک الگ ملک کا مطالبہ کیا تھا تا کہ وحدت کے اس مفہوم کو زندگی
میں برت کر تجربہ کر سکیں۔ اس وحدت میں دنیا کو دین کا تابع رکھا گیا تھا
لیکن کیا تابع ہونے کے معنی یہ ہیں کہ دنیا کو ادیت کے لفظ سے بیان کر کے
صرف اس سے نظام خیال سے خارج کر دیا جائے اور ساری معاشرے کو
قوتِ عقل کا اٹالہ کرنے میں لگا دیا جائے۔ یہ زندگی کی طرف ایک واضح

منفی ردیہ ہے اور اس میں اتنی مبہریت ہے کہ اس نے ہمارے سارے معاشرے
کو طرح طرح کے نفس اور دہائی امراض میں مبتلا کر کے اسلام کی حقیقی روح کو
ہم سے الگ کر دیا ہے۔

آج جو ہم اس مسئلے پر غور کر رہے ہیں کہ اسلام کی ری کو منجھولی سے
بچائے جو نے کیسے ترقی کر سکتے ہیں تو اس کے معنی یہ ہیں کہ ہمارے اندر
کچھ ایسی خیال کی تبدیلیاں پیدا ہوئیں اور جو رہی ہیں جو ہم سے چند بنیادی
فیصلوں کی طالب ہیں اور یہ بنیادی فیصلے دراصل سچی حیثیت نہیں رکھتے کہ
ہم ٹیپ ٹاپ کر کے اپنے اندر ہم خیال کی مرمت کر لیں اور دو چار نئے کرے
بن کر اچھے ضروریات کو پورا کر لیں بلکہ اس کا تعلق براہ راست حقیقت کے اس
تصور سے ہے جس کی شکل پر ہم پیدا ہوئے ہیں جب ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم وہ
ہیں جو ہمارے پچھلے میں بنایا ہے تو اس کے معنی یہ ہیں کہ ہم اس پچھلے
کے تصور حقیقت یا نظام خیال کی شکل پر پیدا ہوئے ہیں۔ اگر ہمیں خود کو جتنے
کی ضرورت ہے۔ اور تشیل کے معنی یہ ہیں کہ کسی پچھلے تصور حقیقت
کی قلب اہیت کی جائے اگر اس کی شکل پر ان کی پیدا کئے جائیں۔ تو
اس کے معنی یہ ہیں کہ ہم اپنے نظام خیال پر از سر نو خود کر کے کی ضرورت
ہے تاکہ نئے تناظر میں رکھ کر اس میں نئے معانی تلاش کئے جائیں جو معاشرے
کے سارے ذہنی روحانی و مادی تقاضوں کو پورا کر سکیں۔ یہ بات کوئی نئی
بات نہیں ہے اگر کہا جائے کہ ہر پچھلے اور اس کا نظام اپنا الگ تصور حقیقت
رکھتا ہے اور اس کی وجہ سے ایک پچھلے اور دوسرے پچھلے الگ دیکھا دیتا ہے
یہی تصور حقیقت اس پچھلے کا بعد الطبیعیات ہے۔ آئیے یہ دیکھیں کہ چارویں
ابعد الطبیعیات کیا ہے اور ہمارے اندر لے اپنی اور وقت کی ضرورت کے مطابق

تاریک کر کے ہمیں کس قسم کا تصور حقیقت دیا ہے۔

باری، بعد الطبیعیات کی بنیاد قرآن ہے۔ قرآن کے مطابق مسلمان وہ ہے جو طیب پر ایمان رکھتا ہے، حیات، بعد پر ایمان رکھتا ہے، خدا کو معقل اولیٰ مانتا ہے اور اس پر ایمان رکھتا ہے کہ حقیقت صرف وہی ہے باقی سب اس کے طور پر ہیں۔ مشکبیں کی زبان میں جو یہ لکھا ہے کہ وہ مخلوق ہی۔ عالم بھی قدیم نہیں بلکہ حادث ہے اور خدا کا وجود ایسا ہے جو چاہے وہ کون۔ اس عالم سے وہ الگ ہے لیکن باری حمد اس کا تصرف یہاں سب جڑ ہے۔ اجڑنے کا تجربہ کو خدا نے ہی پیدا کیا اور وہی انہیں قائم رکھتا ہے۔ یہ سب موجودات اسی کا کام ہے، خدا صحت کو پیدا کرتا ہے خدا ہی سون کو تیسرا قوانین قدرت کے اندر موجود نہیں ہے بلکہ خود خدا کی ذات سبب ہے۔

اس مابعد الطبیعیات کا اثر سنسنوں کے طرز فکر میں پراس وقت تک متوازن رہا جب تک اس کے مفکروں نے دین اور دنیا کے توازن کو برقرار رکھا اور اسی توازن کو روحانیت کا نام دیا۔ لیکن جب مابعد الطبیعیات نے ایک ایسے تصور حقیقت کو، بھارا جس میں صرف قول نے حق کے ازلے پر زور دیا اور ہمیں میں تصور حقیقت کو یہ کلی دی گئی

”کہ ہماری عقلیں جو روحانیت اور الہیات کے ادراک سے قاصر ہوتی ہیں اس کا سبب یہی ہے کہ انسان تمام موجودات جہانی کا امتزاج مرتبہ ہے اور جملہ ترکیبات عنصری خلقت انسانی پر اثر ختم ہوتی ہیں اور کثرت جمادات اور ترکیب ادیت عقل جیسے جو ہر فرد کے لئے پردہ ہو جاتی ہیں اور یہ ہیولانی اور ادوی جمادات معقل

لذاتی کو بھی ایک معقولات سے باز رکھتی ہیں اس لئے کہ عناصر بسیط جب اپنی ابتدائی حالت سے اختلاط کثرت کی جانب ترقی کرتے ہیں تو ترکیب انسانی پر پہنچ کر ان کی ترقی ختم ہوتی ہے۔ یہی ہے کہ وہ اندر جو فعالیت میں آتے ہیں ان کی ترکیب تکمیل خیر متناہی ہوتی تو محسوس نہیں۔ اب اگر یہ مرکب ان فی ہذا بسیط کا اور ایک چاہے تو جس ترتیب سے ترکیب عناصر ہو کر مرتبہ آخری میں انسان واقع ہوا ہے اسی طرف اس ترتیب کو تکمیل کہلے اور ترتیب اول کے خلاف چلتے ہیں اسے آخری مرتبہ میں جا کر عنصر بسیط کا اور ایک حاصل ہو گیا۔“

— (از قولہ لا صفر۔ ابن مسکویا)

قوم نے دیکھا کہ اس تصور حقیقت نے بھی اپنے زمانے میں کارہائے نمایاں انجام دے کر اپنی قرعہ حیات زائل کر دی اور اس کی ٹھکن پر پیدا ہونے والے انسان کو ایک نقطہ ٹھہرایا یہ نظام خیال اسی، بعد الطبیعیات کی تادیل ضرور ہے لیکن اب اس میں معنی کی وہ روح، انسان کو آگے بڑھانے کی وہ پلک بانی نہیں رہی جو اس کی اپنے نماذ اثر میں تھم رہی ہیں اس تصور حقیقت کی نئی، دلیل کی ضرورت ہے۔ مذہب صرف اس لئے نہیں آیا تھا کہ انسان صرف اسی سمت چل کر باقی راستوں کو ترک کر دے اور روحانیت کے اس طریقہ کار سے اپنی حاجت سزا سے مذہب کا اصل کام یہ تھا کہ وہ دین اور دنیا میں توازن پیدا کرے۔ وہ دین نامکمل اور کمزور ہے کہ میں

دنیا کا خطر تو ایسا طرہ پروردگار نہیں ہے۔ اس لئے کہ جب تک انسان زندہ ہے اسے دنیاوی کاروبار میں پورے طرہ پروردگار کی دنیا ہوگی۔ اسی طرح وہ دنیا کی غیر متوازی اور مکمل ہے۔ دنیا کی بنیادوں کے نظام اخلاق پر قائم ہے۔ جو — ہم اپنے ہاں نظام خیال کی بنیاد اخلاق پر رکھ کر طرہ پروردگار کو نئے سنی دے سکتے ہیں۔ مثلاً کے طور پر بیسویں صدی تک مغرب کے مفکروں نے سائنسی علوم کو اپنے مذہب اخلاق کے تابع رکھا لیکن بیسویں صدی میں ہم دیکھتے ہیں کہ اخلاق نظام کی بنیاد متزلزل ہو گئی اور سائنسی علوم ٹیکٹو جیٹ اور انجینئرنگ کے تابع ہو گئے۔ فلسفہ کی جڑ انجینئرنگ نے لی۔ نظام اخلاق سے اس قوم نے فساد کو ایجادات و اکتشافات کی دہائی میں سامنے تو ضرور بڑھا دیا ہے لیکن فساد کی بجائے اس کے باوجود اس دہائی میں ساری اکتشافات کے سحر پر کچھ دھمکے سے تھوڑے بھی بڑھادی ہے۔ اگرچہ اکتشافات کا یہ سنسنی دہائی اور اخلاقی نظام کے تباہ رہنا تو انسان میں ایک طرف خیر و شر کا امتیاز باقی رہتا اور دنیا اتنی دکھی نہ ہوتی جتنی اپنی ساری ترقیوں کے باوجود تباہ نظر آتی ہے۔ یہی مدح و تحسین ہے جسے اسلام نے سامنے رکھا ہے اور ہمارے مذہب کی نفی تاویلات کی بنیاد ہی پر قائم ہو سکتی ہے جس میں ساری اکتشافات کے نئے اسرار سکھانے کا دور کی موجود ہے۔

لیکن ہم نے روحانیت کے اس نام فہم تصور کو اپنا کر ایک ایسے تصور حقیقت کو گلے لگا لیا ہے جس کے باوجود دور میں کوئی فساد نہیں ہے۔ اس وقت دنیا کے سارے مالک، چاہے مسلمان ہوں یا عیسائی، دنیا کی سہولتوں میں مبتلا ہیں۔ ان کے طرہ طریقے، ان کے افکار و خیالات پرانے ڈبے پر چلنے اور طرہ پروردگار پر قائم ہیں جن کی مدد انفسرہ ہو گئی ہے اور اب سارا طرہ فکر و عمل

عزت و دولت کی بات بن گیا ہے۔ عادت کے خلاف جو کچھ نہیں نظر آتا ہے وہ اسے دین کے خلاف تصور کرتے ہیں۔ وہ کسی ایسی چیز کو قبول کرنے کے لئے تیار نہیں ہیں جو ان کے دھرم سے آگے ہوئے خیالات کو صاف کرنے کا عمل کرتی ہو۔ اور یہی وہ چیز ہے جسے دیکھ کر شاہ ولی اللہ نے کہا تھا کہ ہمارے زمانے کے سادہ لوح انسان اجتہاد سے بالکل ناواقف ہیں۔ اونٹ کی طرف ان کی تاگوں میں ٹیکلی پڑی ہوئی ہے۔ کیا اس پہلو کی کو سبب بذات خود اسلام ہے جس کا جواب آپ کی طرح میں بھی نفی میں دوں گا۔ اس کا سبب وہ ہے جس کی طرف شاہ ولی اللہ نے اشارہ کیا ہے کہ ہم نے بدیہی کے فلسفے کو قبول کر دیا ہے کہ حقیقت کو ہم نے فراموش کر دیا ہے کہ تنقید کی روایت سے وابستہ رہتے ہوئے زندگی میں انسانی اصلاحاتی و تہذیبی قوتوں کو کامیاب کر دیا ہے اور انسانی ذہن ایک جگہ پھر نہیں رہتا ہے۔ یہی عمل گزشتہ دو سو سال سے ساری دنیا نے اسلام میں جو رہا ہے۔ مغربوں کی حکومتیں اللہ رونی فتوں اور بیرونی استبداد سے نڈھال ہیں اور اپنی روحانیت کے وجود پر مسلم قوم کی تائید ہے۔ کیا یہ صحت حال ہیں اپنی قسمت کا جائزہ لینے کی طرف مائل نہیں کرتے۔ اس ساری بحث سے کہیں ہے آپ یہ تاثر قبول کر رہے ہوں کہ میں روحانیت کے خلاف بات کر رہا ہوں۔ لیکن حقیقت اس کے خلاف ہے۔ کیا اس ایک دفعی روحانیت کی بات کر رہا ہوں کہ میں نے ہمیں ذہنی مدد سے عروج کو کر رکھا ہے لیکن جس کا دشت کا طرہ ہر دم پر لٹی، اور اس دہائی زندگی سے منفصل ہے۔ ہم نے روحانی اعتبار سے کیا ان دور میں ترقی کی ہے جب ہمارا مذہب ایک ترقی پذیر فعال قوت کی حیثیت سے دنیا میں ایسا کہ حملائے ہوئے تھا۔ اور زندگی کی ہر سمت میں پھیل رہا ہے۔ اپنے دور پر نئے نئے راستوں کی تلاش کر رہا تھا۔ جسے ہم نے اونٹ

کی تکمیل اپنے تمام خیال کی تکمیل میں ڈال لے رفته رفته ہم سب کو گمشتہ جنائی میں بیٹھ گئے اور اس عمل کو دو مائیت کا نام دیتے گئے۔ قدرت کے عناصر کو پہنے تصرف میں کرنا مالی کے نئے ذرائع دریافت کرنے کا کام ہمارے ہاں پسند ہو گیا۔ جب اس کام کو اقوام مغربی نے سمجھا لا اور قرآن الہی کے نئے ذرائع دریافت کر کے نہیں اپنے تصرف میں لائیں تو ہم نے دیکھ کر وہاں ایک ایسی بیداری آتی چلی گئی کہ وہ رفته رفته دنیا کے دور دراز گوشوں میں پھیلنے لگے۔

اب یہاں یہ سوال اٹھایا جاسکتا ہے کہ اقوام مغربی توانائی کے نئے ذرائع دریافت کرنے میں کیسے کامیاب ہوئیں اور مسلم قوام اسے کیوں دریافت نہ کر سکیں۔ اس کا جواب وہی ہے جس کی طرف شاہ ولی اللہ نے اوٹ کی تکمیل کی تفصیل کے ذریعے اشارہ کیا ہے۔ مسلمانوں نے اپنے تصور حقیقت کو، ملکی سمجھ کر اسے زمین کے ساتھ تہذیب کے تصور سے 'مغفلہ' رکھا اور اپنی ہر شکوہ و تہذیب کو یکہ کر یہ سمجھ لیا کہ یہ وہ تصور حقیقت ہے جس نے صحراؤں سے اٹھا کر انہیں دنیا کی عظیم سلطنتوں کا مالک بنا دیا تھا۔ اس تاریخی مغالطے نے یہ بات بھی ذہن سے دور کر دی کہ تصور حقیقت کی یہ شکل آخری قطعی یا اٹلی نہیں تھی۔ اس میں بھی وقت کے ساتھ ساتھ نئے زاویوں نے طرہ فکر کا اضافہ کرتا رہنا چاہیے تھا۔ اگر اس کے بعد جیسے زمانے کے تقاضوں کا حل ستارہ تھا جب تک ہم فکر اور تصور حقیقت سماجی عوامل سے الگ ہو جائے تو معاشرے کے حقیقی نتائج اور اس کی ضروریات خود اپنے عمل سے اس تصور حقیقت کو جھٹلانے لگتے ہیں اور فرد کی شخصیت میں شہوت کا تضاد اس کی فکر اور اس کے عمل کو الگ کر کے دو خانوں میں بٹھا دیتا ہے۔ ایک طرف عادت کا ظلم ہے کہ فرد اس تصور حقیقت کو باقی رکھنا چاہتا ہے اور دوسری طرف زندگی کے نئے تقاضے ہیں جنہیں اسے

ہمارا کرنا ہے۔ ایسے میں تبدیلی تو آتی ہے لیکن فرد اس تبدیلی کو جاسوچے آہستہ آہستہ قبول کرتا رہتا ہے۔ اگر وہ فیصلہ کرے اسے قبول کرے تو اس کا روحانی تصور حقیقت بھر دیتا ہوتا ہے اور یہ بات اسے کسی قیمت پر گوارا نہیں ہوتی۔ آج بھی ہم ایسی تبدیلی کے لئے تیار ہیں جو غیر محسوس طور پر آہستہ آہستہ دوسرے دوسرے ہمارے اندر آجائے۔ لیکن ایسی تبدیلیاں جو محسوس میں اس کے تصور حقیقت کی کھدیب کر کے رفته رفته داخل ہوتی ہیں اس کی تخلیقی صلاحیتوں کو اس درجہ بے اثر بنا دیتی ہیں کہ یہ عمل ہی اس کے ہمارے جوتا ہے۔ دوسرا دلچسپ زاویہ سے مزین اور ایک ذیلی کچھن کر رہا ہوتا ہے۔ اس کی نہ سمیت باقی رہتی ہے اور نہ چوتھ۔ یہی عمل اس وقت پاکستان میں چورہا ہے اور اسی لئے ہمارا معاشرہ طرہ اس دور و خواہشات کا معاشرہ بن گیا ہے۔

اب ایسے میں جب ملکی اقوام کی ترقی سے ہمارے اندر بیداری کی ایک ہر ترقی تو ہم نے اس کا حل یہ تلاش کیا کہ ایک طرف مغرب کی ترقی کو قرآن سے ثابت کرنے لگے۔ اور اس بات پر زور دینے لگے کہ یہ ترقی دراصل قرآن کی تعلیم کا نتیجہ ہے۔ مغربی اقوام قرآن کی تعلیم اور اس کی روح پر عمل کر رہی ہیں اور ہم اس کے روح سے الگ ہو گئے ہیں اس لئے وہ ترقی کر رہی ہیں اور ہم پسماندہ رہے۔ یہ ذہنی فریب کی ایک شکل ہے۔ دوسری طرف ہمارے ذہن جدید نے ترقی کا ایک راستہ یہ نکالا کہ ہم نے ذہنی طور پر یہ طے کر لیا کہ تصور حقیقت کو قرآنی طرح باقی رکھا جائے اور اس میں کسی قسم کی تبدیلی نہ کی جائے اور مغرب کے سائنسی مواد کو جو مغرب نے ہم سے سیکھ کر آگے بڑھائے ہیں، دوبارہ سیکھ کر اپنے اندر جذب کر لیا جائے۔ اس طرح بار بار دینا باقی رہے گا اور دنیا بھی ہاتھ آجائے گی۔ یہ ایک نیا فریب ہے اور پاکستان میں مذہب کا ذریعہ جدید

آج اسی قریب میں مبتلا ہے۔

جیسا کہ میں نے اوپر سمجھا ہے کہ ہر معاشرہ اور اس کے افراد اپنے تصور حقیقت کی شکل پر پیدا ہوتے ہیں۔ جیسا تصور حقیقت ہو گا ویسا ہی معاشرہ اور اس کے افراد ہوں گے۔ یہ ناممکن ہے کہ تصور حقیقت تو ایک قسم کا ہو اور افراد دوسرے قسم کے۔ ہمارے تصور حقیقت اور مغرب کے تصور حقیقت میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ ان کی سمت اور جاری سمت تضاد ہے۔ ایسے میں مغرب کے سائنسی علوم کو جذب کر کے اپنے تصور حقیقت کو برقرار رکھنے کا عمل وہی قریب ہے جسے ہم آہستہ آہستہ رفتہ رفتہ کے عمل کے ذریعہ گزشتہ سو سال سے خود کو دے رہے ہیں۔ مسلمانوں کے تصور حقیقت اور ان کی مابعد الطبیعیات کا ذکر ہم پہلے کر چکے ہیں۔ آئیے اب ذرا دیر کو مغرب کی مابعد الطبیعیات کو بھی دیکھتے چلیں تاکہ تصویر کا یہ رخ بھی ہمارے سامنے آجائے۔

مغرب کی مابعد الطبیعیات اور اس کا تصور حقیقت جس کی شکل پر اس کے افراد پیدا ہوئے ہیں اس امر پر قائم ہے کہ مادہ حقیقت اول ہے۔ اسے بنیاد بنا کر مغرب نے استقرائی طریقے کے ذریعے اس نظام فکر کو جنم دیا ہے آج ہم فلسفہ مادیت کا نام دیتے ہیں۔ انہوں نے اسے کو حقیقت اول قرار دے کر یہ تجویز نکالا کہ جو چیز عقل کے خلاف ہے وہ صداقت نہیں رکھتی۔ حتیٰ کہ ابن رشد (جس کے فلسفے نے مغرب کو صدیوں حیراب کیا ہے اور جسے مسلمانوں نے جیسے مشکوک نگاہوں سے دیکھا ہے) کے اس فلسفے کو بھی۔۔۔ کہ جو چیز عقیدے کی مد سے صداقت رکھتی ہے اور وہ چیز جو عقل کی رو سے صداقت رکھتی ہے ایک دوسرے کو رد نہیں کر سکتی۔ غیر عقلی کہہ کر انیسویں صدی ہی میں رد کر دیا اور رد کرنے کے اس عمل سے یہ ثابت کیا کہ عقیدے کی

صداقت اور عقل کی صداقت میں تضاد ہوتا ہے اور یہ دونوں ایک دوسرے کو رد بھی کرتے ہیں۔ عقل کی اسی صداقت پر اپنے تصور حقیقت کی بنیاد رکھ کر انہوں نے علوم طبعی کے ذریعے کائنات کے ہر جزو سے اندازے کا ایک ایک تجزیہ کر کے مادی علم کو بنا آگے بڑھایا کہ انسانی قوتوں میں غیر معمولی اضافہ ہو گیا۔ اس قوت کے ہمارے اقوام مغرب نے ان مادی قوتوں کو اپنے دست تصرف میں لے لیا جو ہڈی کے فلسفے سے نکلیں چلے گئے ایک ہی ذہنی وضع پر صدیوں سے قائم تھیں۔ مغربی قوم کا یہ طرز فکر اچھا ہے یا برا اسی کا جائزہ تو میں مندر صفحہ میں دل لگاؤں اس سے یہ بات ضرور واضح ہو جائے گی کہ یہ اپنے تصور حقیقت سے نہ صرف مختلف ہے بلکہ تضاد بھی۔

اب ایسے یہاں جب ہم یہ سمجھتے ہیں کہ مغرب کے سائنسی علوم کو اپنے تصور حقیقت سے جذب کر کے ہم ایک حرکت ترقی کی مد میں آئے ہر جہت سے اور دوسری طرف اپنے تصور حقیقت کے رد و حال نظام کو کھاتی رکھ سکتے ہیں تو اس کے کیا معنی ہیں، اور یہ میں یہ گناہ ہے ہاں سائنس اور مذہب کے درمیان تضاد کا کوئی حوالہ ہی پیدا نہیں ہوتا۔ یہ تو مغرب و ان کی بات سے ہر مذہب سائنس دونوں کی ضد ہے۔ کیا یہ مطلب ہے۔ یہ بات بھوت کہ عقل رکھنے والا انسان بھی بھوتا ہے کہ جیسے دو متضاد چیزوں میں مشترک نہیں ہو سکتا یا جیسے دو متضاد مختلف الخیال ان دونوں میں دوستی کا رشتہ قائم نہیں ہو سکتا اسی طرح ہمارے مابعد الطبیعیات اور مغرب کی مابعد الطبیعیات میں بڑا بڑا سطح پر جذب و قبول کا سلسلہ قائم نہیں ہو سکتا۔ اس خواہش کا مجھے پورا احترام ہے کہ مغرب کے سائنسی علوم حاصل کئے جائیں اور ساتھ ساتھ اپنے تصور حقیقت کو باقی بھی رکھا جائے۔ لیکن آخر یہ کس سطح پر

اس کے لئے ہے !

یہی بنیادی فلسفی اقبال مرحوم نے پرکھ کر لکھیں۔ یسین اور رومی کو
ایک ہی طبع قرار دیتے ہیں کہ جس کی توحید، حوالہ ان سب کو ایک جذبہ جمع کرنے کا
انہی توحید پر یہ دیکھتا تھا کہ ان میں اشتراک و امتزاج پیدا کر کے تصور حقیقت
کا کیا شاگس بنتی ہے؟ یہ کہ اشتراک و امتزاج واقعی ممکن ہے؟ کیسے؟ کیا تو
ممکن ہے کہ اس اشتراک کی کوشش میں عقیدے کا تصور ہی باقی نہ رہے۔
جس طرح منطقی انداز کے ساتھ مغرب کا تصور حقیقت رفتہ رفتہ ہمیں بدل
رہا ہے اور جب طرح آہستہ آہستہ ہم اسے قبول کر رہے ہیں۔ اس کا لازمی بخور
یہ ہے کہ ہم رفتہ رفتہ اپنے تصور حقیقت سے دور ہو جائیں گے اور مطلق تصور
حقیقت اس کی جگہ لے لے گا۔ اسلام کا انداز مطلق صورت رسوم جزاوت تک
محدود رہ جائے گا اور اس کی نوعیت بدل ہو جائے گی جو ہم انوار کے قور صید ہوں
کو گہا گہا جاتے گئے عمل میں دیکھتے ہیں۔ تصور حقیقت اپنے علوم خود پیدا کرتا
ہے۔ اپنی ساتش اپنی طبیعیات خود تخلیق کرتا ہے۔ مثال کے طور پر اشتراک
انوار نے سبعیات میں تپات اور دوسرے علوم میں اپنے نظریاتی انداز
کی بنیاد کو باقی رکھا ہے اور اسے آگے بڑھایا ہے۔ برسات اس کے ہم نے
صدیوں سے اپنے تصور حقیقت کو زندگی کے حواس سے الگ کر کے صرف
و محض مادیاتی فلسفیانہ مسائل و دلائل کی منطق تک تو ضرور محدود رکھا ہے
لیکن انہیں زندگی و حواس کے حقیقی مسائل پہ منطبق کر کے دیکھنے کا عمل بند
کر دیا ہے۔ یہی وہ بنیادی غلطی ہے جس نے اسلام کو اب تک سخت نقصان پہنچایا
ہے اور جس کی وجہ سے مغربی ہواؤں کے تھمیرے آدھے انکھوں کو خیر و کر کے والی
ترقی میں آہستہ آہستہ لپٹ کر کڑے بنا کر ایسے عوام میں پھیل رہی ہے جہاں

سمت اور چست کا تصور بھی دشوار نظر آتا ہے اس کی بجائے ہی مملکت تعلیم یافتہ نئی نسل کی تیار کیا گیا جو بے سمت ہو کر گرنے سے دور ہوتی جا رہی ہیں۔ ان کی تعلیم ہی انہیں انکار دہل میں موجود ہے لیکن وہ غلطی اپنا نہیں ہے جو کسی تصور حقیقت سے بڑا درست اور فائدہ بخشہ کر رکھنے سے پیدا ہوتی ہے۔

اپنے تصور و سمیت کا جدید ذہنی و مادی تقاضوں کے پیش نظر دوسرے
جائزہ لینے کا کام ایسا کام نہیں ہے جسے ہم چند منزلوں میں انجام دے
سکیں۔ لیکن اس کی ضرورت و اہمیت کے شعور کے ذریعے ہمارے اس خیال
کی تاریخ تخلیق کرنے کا عمل شروع ہو سکتا ہے۔ فی الوقت تو خیال کی سطح پر
یہ محسوس ہوتا ہے کہ ہم ایک جگہ بٹھ گئے ہیں اور صرف اس سے اسی جگہ ٹھہرے
ہوئے ہیں۔ اس میں کچھ کوئی مفاد نہ ہوتا اگر ہم زمانے کو بھی اسی جگہ ٹھہرا
لیتے۔ اس لئے ہمارے اس ذہن کا عمل دو انتہائی پرہیز ہے۔ ایک انتہاء
ہے جو اس دائرہ کو توڑ کر باہر نکل جانا چاہتی ہے اور ایک وہ جو برعکس اور
برصورت میں اسکی دائرے میں رہنا چاہتی ہے۔ ایک انتہاء پر وہ لوگ ٹھہرے
ہیں جو عقیدے کی موجودہ تاویل کو اسی شکل میں باقی رکھنے کے لئے ایڑی چوٹی
کا نندہ لگا رہے ہیں اور ایک پر وہ جو ان سب کو چھوڑ کر مغرب کے ساتھ مل
کر ان کے پیچھے بن جانا چاہتے ہیں۔ عقیدہ و پہلی صورت میں اتنی رہ سکتا ہے اور
دوسری صورت میں جس قدر ترقی دنیا کی دوسری قوموں کی طرح ہماری بھی
منزل ہے اور یہ زمانے کا تقاضا ہے۔ مبنی نظام کو جس طرح ہم قبول کر رہے
ہیں اور مبنیوں میں طرے ہمیں ساتھ کر رہی ہیں ان ہی کے ساتھ ساتھ خیالات
بھی ہمارے مزاج اور ہماری مادیوں کا جزو بنتے جا رہے ہیں۔ ہماری اہم تقاضا
ہمارے اطوار و آداب اور بننے پہنے کے انداز بھی رفتہ رفتہ غیر محسوس طور

پر بدل رہے ہیں۔ یہ عمل اسی طرح جاری رہا تو ہم خود تھے بدل رہے تھے کہ حقیقت کی موجودہ شکل بھی اپنی نہیں رہے گی۔ آخر وہ تضاد ایک دوسرے سے مل کر کب ایک ہو سکتے ہیں؟ یہ وہ بنیادی مسئلہ ہے جس پر اہل فکر کو حقیقت سے انگلیں کراتا رہی پیدا ہو گا۔ سامنے رکھتے ہوئے غور کرنے کی ضرورت ہے لیکن غلاباؤں کے کتے ہی اڑ سبڑوں کو کھانے لگیں تو سپر کیا ہو گا؟

۳

پاکستان ایک نظریاتی ملکیت ہے۔ اس ملکیت کے حوام کا ان کے مذہب سے گہرا جذباتی رشتہ ہے اور اسے وہ زندگی کی اہم ترین قدر جانتے ہیں۔ پاکستان میں مذہب نہ صرف معاشرت اور گھیر کا بنیادی عمل ہے بلکہ یہ معاشرے میں ایک میٹر قوت کی حیثیت رکھتا ہے۔ مؤثر اثرات سننے میں کہ اس سطح پر اس معشرہ کا ایک انسان دوسرے انسان سے لیا وہ قربت اور مخالفت محسوس کرتا ہے۔ اس رشتے کے ذریعے اسی کے اندر ایک دوسرے سے ودائیاری کا جذبہ پیدا ہو جاتا ہے اور وہ اسی کے مختلفا کے لئے ایک زبان ہو کر متحد ہو جاتے ہیں۔ ایک طرف تو مذہب کا یہ عمل معاشرے اور دوسری طرف ہمارا سچے والا ذہن یہ محسوس کر رہا ہے کہ مذہب کی جتنی کی بنیادی قوت ہونے کے باوجود زندگی کے زندہ مسائل کا ساتھ نہیں دے رہا ہے۔ ہم اپنی عقلی سنوارنے کے لئے دوسرے عمل کرتے ہیں اور دنیا سنوارنے کے لئے دوسرے عمل۔ اور دن راتوں میں کوئی مضبوط رشتہ اپنی نہیں رہا ہے۔ ممکن ہے ایسے میں یہ کہا جائے کہ اسی میں مذہب کا کیا تصور مذہب نے تو راستہ دکھا دیا ہے۔ جو چلے گا۔ منزل پر پہنچے گا۔ نہیں چلے گا تو بڑھ کا پھرے گا۔ مجھے بھی پتا کہنا ہے لیکن فرق یہ ہے کہ ہم نے مذہب کی جیس

شکل کو قبول کر کے معاشرے کو چلنے کا راستہ دکھایا ہے وہ راستہ بذات خود ہمیں منزل تک نہیں لے جاتا۔ اس نے مغرب اور تضاد کو ابھار کر عقلی اور مذہبی اور انگ انگ کر دیا ہے۔ اور خود اس کا نظام خیال ایک جگہ ٹھہر گیا ہے مذہب کی موجودہ شکل ایک جذباتی قدر کی حیثیت تو ضرور رکھتی ہے لیکن مذہب کے ذریعے پیدا ہونے والی یکجہتی کی وہی نوعیت ہے جو دشمن کے خوف سے تضاد انسانوں میں اتنا پیدا ہو جانے کے عمل میں نغز آتی ہے۔ اسی جذباتی رشتے نے مذہب کو رسومات کی حد تک غیر معمولی اہمیت دے دی ہے اور اسی لئے یہ رسومات و عبادات مذہب کے دامن نظر رہ گئے ہیں۔ لیکن اس کے علاوہ مذہب کا رشتہ زندگی کے متنوع نظام، سائنسی و عقلی علوم، ذہنی و مادی زندگی، صنعت و تجارت اور تحقیق و تفکر سے اپنی نہیں رہا ہے۔

کچھ لوگ ایسا کر میں نے اوپر کی سطحوں میں کہا ہے یہ کہتے ہیں کہ سائنس میں اور ہمارے مذہب میں میسائیت کی طرح تضاد نہیں ہے اسی لئے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے مذہب کی موجودہ شکل پر قائم رہیں اور ساتھ ساتھ سائنسی علوم سیکھ کر نظام حیات کو آگے بڑھائیں۔ لیکن تجزیہ کر کے ہم نے یہ بھی دیکھ لیا ہے کہ مغرب، جو اس وقت سائنسی علوم کا اجارہ دار ہے اور جس نے حیرت انگیز حد تک اسے ترقی دی ہے اس میں ایسا ایسا الطبیعیات پر عمل پیرا ہے اور اس کے علوم کی بنیاد جس تصور حقیقت پر قائم ہے وہ ہمارے تصور حقیقت سے بالکل مختلف ہے اور یہ ناممکن ہے کہ یہ مختلف دو تضاد تصور حقیقت رکھنے ہوتے ہیں۔ ایک وقت اپنے مذہب کے تصور حقیقت کو بھی محفوظ رکھیں اور سائنسی علوم بھی حاصل کرتے رہیں۔ اب ایسے میں ایسا کہ میں نے کہا ہے، یا تو یہ ہوتا کہ وہ سب اہل فکر اپنے تصور حقیقت کا جائزہ لے کر اپنے علوم اور اپنی سائنس خود پیدا کرتے ہیں یا

میں زیادہ آسانی سے پرست ہو سکتے ہیں لیکن اس کے لئے ضروری ہے کہ پہلے اپنے موجودہ تصور حقیقت کا از سر نو جائزہ لیں اور اپنے ذہنوں کو مذہب کے تعلق سے زندگی کے وسیع دائرے میں رکھ کر ماضیات کریں۔ اگر تاریخ واقعات کے یہاں نئی پہاڑ کا نام نہیں ہے تو اس کے معنی یہ ہوں گے کہ ماضیات پہلے اپنے مقصد کا انتخاب کرتا ہے اور پھر اس کو حاصل کرنے کے ذرائع اور وسائل یہاں کرتا ہے۔ مقصد پر تو پھر وسیلوں کے بھی کیا معنی رہ جاتے ہیں۔ مثلاً ہم نے رصیفہ ایک دہند کے مسائل کے لئے ایک الگ مملکت حاصل کرنے کے مقصد کا تعین کیا اور پھر اس کے مطابق تاریخی حوالے کو سامنے رکھتے ہوئے وسیلے تلاش کئے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ ہم نے اپنے مقصد کو حاصل کر لیا۔ اب اس مقصد کو حاصل کرنے کے بعد ایک نیا مقصد ہمارے سامنے آتا ضروری محتاج کے حاصل کرنے میں ساری قوم اپنی اپنی سطح پر برابر سے شریک ہوتی لیکن پاکستان بننے کے بعد ہم نے آج تک مقصد ہی کا تعین نہیں کیا۔ ہمیں نہیں معلوم ہیں کیا کرنا ہے۔ ہمیں کہہ کر جانا ہے۔ ہم نے اب تک مختلف مقاصد کا اظہار تو کیا لیکن دل سے کسی پابایت نہیں رکھا۔ مذہب، معاشرت، مملکت اور سیاست وغیرہ کی سطح پر یہ افراطی و انحرافی وجہ سے موجود ہے۔

گزشتہ اٹھارہ سال سے ہم اندھیروں میں ہاتھ پیرا رہے ہیں۔ مذہب کا زندگی سے براہ راست گہرا مرکزی تعلق قائم نہ ہونے کی وجہ سے مذہبی اقدار اسی نے بے معنی نظر آنے لگا۔ یہ ہم نے اسی نے مذہب کی سطح پر جزئیات میں جا کر اختلافات کے مغرب کو مشہ دی ہے اور آج ہم ذہنی طور پر ان طرز فکر کی مسائل میں ایسے الجھ کر رہ گئے ہیں جس کی مثال بالکل ایسی ہے کہ جب سلمان تسلط میں داخل ہوئے تو وہاں کے بڑے گرجا میں عیسائی علماء اس بات

پر بحث کر رہے تھے کہ حضرت عیسیٰ پر جو 'روٹی' آری تھی وہ نمیری تھی یا نظیری۔ مذہب کی سطح پر اختلافات کی وجہ سے زیادہ تر کچھ اسی قسم کی ہے۔ ضرورت تو یہاں ہر کی تھی کہ پاکستان کو حاصل کرنے کے بعد مذہب کو زندگی کے وسیع تناظر میں رکھ کر دیکھا جاتا۔ اسے زندگی کے جدید تقاضوں، قومی خواہشات اور ضروریات کے نقطہ نظر سے سمجھا جاتا اور لمحے لمحے مسائل کو سلجھا کر ذہن کو صاف کیا جاتا اور اس میں تفہیم اور فکر کی نئی روح بھونکی جاتی۔ یہ کام یقیناً ایک آدمی کے بس کا نہیں تھا۔ اہل فکر کی جمعیں، اس پر کام کرتیں تاکہ مذہب رسوم عبادات کے اسما بھی 'ایک زندہ حقیقت' بن کر ہماری زندگی کے مسائل حل کرتا اور ایک ایسا طرز حیات 'عزت فکر و عمل' وجود میں آتا کہ جو اسلامی تصور حقیقت سے پورے طور پر دستہ بھی ہوتا اور زندگی میں ایک نئی قوت پیدا کرنے کا سبب بھی۔ جو شہر، مذہب اور زمین کی آج کی تعلیمی قوتوں کو اٹھاسے نئے نئے راستے تلاش کرنے پر اکساتی۔ ہمارا مذہب کا مذہبی پیرا میں حیثیت سے ضرورت مختلف ہے لیکن علماء ہمارے ہاں بھی دین اور دنیا، الگ الگ ہو گئے ہیں اور مذہبی طور پر ہمارا موجودہ مذہبی طرز عمل حیثیت کے طرز عمل تلاش کرنے میں حوصلے سے ہم نے سیاست میں چنگیری کو پروان چڑھایا ہے اور دین مکمل کون مکمل کرنے کا عمل کیا ہے۔ جہاد کا دروازہ بند ہے۔ نئی فکر سے ہم خوفزدہ ہیں۔ مذہب کی موجودہ شکل کو ہم نے آٹھ سو گز تاریخی پہاڑ سے دور کر دیا ہے۔ ہمارے ذہن پر سطح اور ہر مسئلہ پر آج کے جسٹ ہیں اور ہم زندگی کے چھاپے پر کھڑے تیزی سے آئے جانے ہیں کو جی تی بن کر رک رہے ہیں۔ مذہب کو زندگی کی لٹی میں لگا کر ایک طرف ہم نے اس کی روح کو مردہ کر دیا ہے اور دوسری طرف زندگی کا دریا مسلسل بہ رہا ہے اور ہم دھت دھت بدل رہے ہیں اور جی تیزی سے ہم انجان

بن کر بدل رہے ہیں دیکھتے ہی دیکھتے ہمتی دور نکل جائیں گے کہ میں ہر چیز اپنے
صوف کی حیثیت کی یادگار نظر آئے گی۔

ایک میں بقیہ اصول انسانیت، مابعد الطبیعیات اور اسی قسم کے دوسرے مسائل
پر اظہار خیال کر چکا ہوں۔ آجے اب دیکھیں کہ مذہب کا کچھ سے کیا تعلق ہو؟
جب میں مذہب اور کچھ کے تعلق پر بات کرتا ہوں تو میرا مطلب یہ ہوتا ہے کہ
میں مذہب کو پوری زندگی کے تعلق سے دیکھ رہا ہوں اور مطلق کچھ سے زندگی
کی ساری سرگرمیاں خواہ وہ ذہنی ہوں یا مادی، خارجی ہوں یا داخلی مراد سے
رہا ہوں مذہب کا کام یہ ہے کہ وہ انسان میں خیر و شر کا امتیاز باقی رکھے
اسے خیر کے ساتھ زندگی بسر کرنے کا حوصلہ دے۔ اس کی تخلیق قوتوں کو زندہ
کی رنگ رنگ سرسریوں میں انہر کے راستے دکھائے اور اس میں قوت و
حیات کو بیدار رکھے۔ انسانیت تو زن کے ساتھ کائنات کو اپنے اندر جذب
کر سکے۔ مذہب کا کام زندگی سے رشتہ گہرا کرنا ہے تاکہ اس سے رشتہ توڑنا
انہی معنی میں دین اسلام مکمل دین ہے۔ یہی اسلام کی روت ہے اور یہی اس
کا اصلی نظر ہے۔

مذہب اور اس کے اصول وہ قاعدہ اس کا نظام فکر و عمل اور عمل کیا
نصب العین اور ایک آدش کا درجہ رکھتا ہے جسے میں اصل کرتا ہے تاکہ ہم
زندگی کو خیر کے عناصر کے ساتھ زیادہ بہتر طور پر بسر کر سکیں۔ اسی لئے مذہبی اصول
و عقائد کی ہادی زندگی میں بنیادی اہمیت ہے۔ جب کوئی معاشرہ ان عقائد
اور اصول اس نظام فکر و عمل کو حیات کا زندہ قانون بنا کر اپنی زندگی کو اس کے
مطابق منظم کرتا ہے اور اپنے احساس کو اس کے سانچے میں ڈھالتا ہے تو
اس عمل سے وہ ایک مرتبہ کچھ کو منہ دیتا ہے جسے ہم اس نظام حیات کا کچھ کہہ

سکتے ہیں۔ اب ایسے میں جب یہ نظام فکر و عمل، یہ اصول و عقائد معاشرے کے
تصرف میں آتے ہیں تو اس سے اس کچھ کے بنیادی تبدیلیاں ادارے وجود میں
آتے ہیں۔ اس عمل سے جو شکلیں بنتی اور بگڑتی ہیں، میں طرح انسان کا طرز فکر
عمل متعین ہوتا ہے جن مشاغل کو وہ فروغ دیتا ہے جن دلیلیوں میں وہ
حصہ لیتا ہے۔ اپنے عقائد کی جس طرح ترجمہ و تفسیر کرتا ہے۔ جس انداز سے
وہ اپنے مذہبی تجربات کا اظہار کرتا ہے۔ وہ جس طرح وہ مذہبی شعور کو دیکھتا
اور سمجھتا ہے یہ سب چیزیں اس کے مذہب کا حصہ بن جاتی ہیں اور ان کی
عملی اہمیت دہی ہوتی ہے جو بذات خود مجرد عقائد و اصول کی ہے۔ اس لئے
کہ عقائد و اصول کی یہی عملی شکل حقیقی ہے جو اس نظام خیالی کا کچھ ہے اور جو ان
کو تصرف میں لانے سے وجود میں آیا ہے۔ اس طرح کچھ کی سطح پر نہ صرف یہ
سب شکلیں مذہب کا حصہ ہیں بلکہ ان کی تاریخی و روایت بھی اسی قدر مذہب
کا حصہ ہیں۔ نہ صرف یہ بلکہ ان روایات کے غیر خاص عناصر بھی جو دورانِ تعمیر
خود بخود وجود میں آئے ہیں اس مذہب کے کچھ کا ناگزیر حصہ ہیں۔ یہ ممکن
ہے کہ کوئی نظام خیالی اپنے نصب العین کی شکل پر جو یہو اسی طرح قائم ہو جائے
فکری اور عملی شکل میں جدید فرق باقی رہے گا۔ انسان کی یہ کوشش ہوگی کہ وہ
نصب العین تک پہنچ جائے اور اس کی عملی شکل نصب العین کی صورت پر پیدا
ہونے کے باوجود اس سے ایک درجہ کم فرد وہ جانے گی۔ اس صورت حال کے
پیش نظر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ قوالی، فعلی، و نقاشی ہمارے مذہب کا اتنا
ہی گزیر حصہ ہیں جتنا اذان، اسماء اور محراب و منبر ہمارے کچھ کا حصہ ہیں۔ یہی
دستا ہے جس پر مذہب زندگی کے میدان میں اتر کر ہمارے زندہ مسائل سے
آٹکیں ماسکتا ہے۔ یہی کچھ کی سطح ہے

اور مذہب کے مفروضے پر کہ وہ آتش کی شکل اور دشنام ہو جائے کہ اس کے پرکار اس پر ایک لمحے تک عمل نہ کر سکیں۔ آنحضرت کا دستور تھا کہ جو باتیں آپ کی امت پر ہولت کی ہوں انہی کو درست رکھتے تھے۔ اس کے معنی ہرگز نہیں ہیں کہ ہر چیز کو بغیر چھاننے پھیننے مذہب میں شامل کر لیا جائے۔ یہ کام تو خیال کا مضبوط نظام خود بخود انجام دیتا رہتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس پر صغیر میں حقد اور پان تو کچھ کا بزورین ملے لیکن شراب اور منہر براسی طرح حرام رہے۔ میں جو کچھ کہتا چاہتا ہوں وہ یہ کہ مذہب کے عقائد و افکار کو جنہیں آپ نصب العین کا نام دے سکتے ہیں، جب زندگی میں ملنا دیکھنے سے ہر تنے کا عمل شروع ہوتا ہے اور اس عمل سے جو معاشرتی و تمدنی و معاشی ویسا ہی نظام وجود میں آتا ہے اس کی ساری شکلیں ایک اکائی کے طور پر اس کچھ کا جزیرہ بن جاتی ہیں۔ اب ایک طرف اسلام کے عقائد اور اس کا نظام خیال ہے۔ اس عقائد و عقائد و نظام خیال کو جس طرح مسلمانوں نے بتا اور اس سے جو شکلیں پیدا ہوئیں اور جس اس کی خاص اور غیر خاص ساری شکلیں مسلمانوں کے کچھ کا حصہ ہیں۔ اس طرح اسلام ایک آدرش، ایک نصب العین ہے اور مسلمانوں کا کچھ جو اس نصب العین کی شکل پر پیدا ہوا ہے، خود مسلمانوں کا مذہب ہے جو اس آفرینہ قہری ہے ضد بذات خود صبر و اذکار و عقائد کا نظام ہے۔ نصب العین کے پورے نظام کو ملتا رہنے کے ساتھ ساتھ بہت سی ایسی چیزیں بھی کچھ میں شامل ہو جاتی ہیں جو دراصل آدرش نہیں ہیں لیکن ان کی اہمیت بھی معاشرتی و تمدنی زندگی میں آدرش کی طرح ہوتی ہے۔ اس لئے ان شکلوں کو بھی اپنے مذہب کے کچھ میں شامل رکھنا ہوگا۔

مذہب کچھ کی سطح پر تائے بغیر ایک علم کتابی ہے۔ فلسفہ اخلاق کا آدرش ہے اور یہ۔ یہ بھی نہیں اس کا زندگی میں ملنا رہنے کے بعد مذہب کے آدرش کا

کی آدرش کی شکل داتی رہی ہو۔ زندگی سے پرہیز شدہ نظام رکھنے کے حق میں کی یہی تمدنی شکل اعلیٰ و حقیقی شکل ہے۔ ایسے میں یہ مفروضہ ہے کہ آزاد اہل اور ذہین مفکرین کی ایک یا ایک سے زیادہ جماعتیں موجود ہوں جو مذہب کی اعلیٰ آدرش کی شکل، نئے مسائل اور زمانے کے جدید تقاضوں کی مدد سے مذہب معاشرے کے سامنے بار بار پیش کرتی رہیں تاکہ آدرش کے نقطہ نظر سے مذہب کی خاص تاویلات ہمیشہ معاشرے کی سامنے موجود رہیں۔ پاکستان میں مذہب کو اسی سطح پر لاکر پوری زندگی سے اس کا رشتہ دو ہار دینا چاہتا ہے وہ زندگی و زندگی تعلیم کے پھیلنے اور جدید معنوی ترقی کے ساتھ ساتھ مذہب، جیسا کہ اس وقت اس کی شکل بن رہی ہے، صرف ذاتی سکون حاصل کرنے کا ذریعہ بن کر رہ جائے گا اور زندگی کی زندگی کے سرگرمیوں سے اس کا تعلق باقی نہیں رہے گا۔

مذہب کچھ کی سطح سے الگ کے فنون لطیفہ کو بھی ہم نے اپنی مذہبی سرگرمیوں سے خارج کر دیا ہے۔ سن اس کے باوجود وہاں شریعتیں ہیں۔ موسیقی میں کمال حاصل کرتے ہیں اور مصوری میں نامور ہوتے ہیں۔ ایک طرف مذہب، ان فنون کی تخلیق سرگرمیوں کو ہر دلب اور مطربت رسال قرار دیتا ہے اور دوسری طرف ہمارے اپنے معاشرے کے لاتعداد آدمی ان سرگرمیوں میں مصروف ہیں۔ اس مذہبی و تمدنی تشاد نے ہمارے دستور کے بنیاد خانوں میں ایک ایسا چور لا بھایا ہے جو اندری اندر ہماری تخلیق قوتوں کو ڈھانے دیتا ہے۔ تخلیق کا عمل آزاد نفس میں نشوونما پاتا ہے اور شعور کے تضاد میں کمزور ہو کر اس درجہ کو نہیں پہنچتا کہ اس میں ہر وہ پہنچے کا اہل تھا۔ اگر ہم اس کیفیت کا تجربہ کریں تو پتہ چلتا ہے کہ یہ چور دہاں اس خوف نے لایا ہے جس کا تعلق مذہب کی اس تاویل سے

جے جس کے نزدیک فتنہ علیحدگی ماری سرگرمیاں یا تو حرام ہیں یا ہر دو عیب کا درجہ کرتی ہیں۔ اس غیث اور ڈر کے باوجود گزشتہ چودہ سو سال سے یہ ماری سرگرمیاں ممالکوں میں اسی طرح جاری و ساری درجہ قبول رہی ہیں لیکن اس فتنہ نے خفیہ جہتوں کو بڑھاتا رہا جس کی وجہ سے دورن کی ہمیشہ حوصلہ شکنی کی ہے۔

ایسے میں پاکستان کی پھر کی تشکیل کے مسئلے پر غور کرنے والوں کے لئے مزید کی جے کہ وہ امور مسائل کی طرح اس مسئلے کو بھی جان کر لیں کہ تقاضا کا یہ ظفریت جے کہ دین سے نکلی جانے والے مذہب مذہب تہذیب ہوا میں سر فہرست کی تہذیب کی ایک کونڈیا شہور کے ساتھ دشمن رکھ سکیں۔ جو چیز اتنے طریقہ عرصے تک ہمارے کلچر کا جہت رہی ہے وہ آج ہمارے خفیہ اور زندہ مذہب کا ناگزیر جزو ہے۔ اگر یہ سرگرمیاں نہ کیے ترک نہیں کی جاسکتی ہیں تو کیا انہیں قبول کریتے ہیں کوئی مضائقہ ہے؟ یہ جہتوں کا سامنا یہ خود ہمارے ذہن ہمارے فیصلے عمل کے لئے نہ ہر تہذیب کا درجہ رکھتا ہے۔ کیا فتنوں لطیفہ اور احساس جمال یہ چیزیں ہیں جنہیں کلچریتہ خراج کے اعلیٰ کلچر کو باقی رکھنا ہو سکتا ہے؟ اگر اس کا جواب نفی میں ہے تو پھر ایسے میں اسلام کے نام پر اس رویہ کی کیا توجیہ کی جاسکتی ہے؟ جب اسلام دین مکمل ہے تو اس میں یہ جہت ضرور ہے کہ اسلام کا کوئی اصول فطرت انسانی کے خلاف نہیں ہو سکتا۔ اس کے معنی یہ بھی ہوتے کہ حکم خداوندی میں کوئی بات ایسی نہیں ہو سکتی جو فطرت انسانی کو دبائے کی تعلق کرتی ہو۔ فطرت انسانی کے باعث ہم شرک بند نہیں کر سکتے۔ ہم ناجائز ترک نہیں کر سکتے۔ معبودی اور موسیقی سے محکوم ہونا بند نہیں کر سکتے۔ رقص سے ہمارے دل کی فکری ضرورت کھلے گی۔ اچھی تصویر دیکھ کر ہم ضرور متاثر ہونگے۔ یہ آدم و حوا کے غیر میں شامل ہے اور انسانی فطرت کا بنیادی طرز عمل ہے اس نام کے پیش پسندی اور عصب

فہم اور سوجانہ حرکات کو ضرور منع کیا ہے لیکن احساس جمال کی لطافتوں اور خواہشوں پر پھر سے نہیں بٹھائے ہیں۔ احساس جمال کی لطافتوں میں اتنی نزاکت اور اتنا اثر ہے کہ اسلام جیسا عالمگیر مذہب اس کو منع کرنے کا عمل نہیں کر سکتا۔ عملی آدمی اپنے مزاج کی ساخت اپنی شخصیت کی تعمیر اور تقاضوں کے باعث لطافت و جذبہ کا احساس ہی نہیں کر سکتا۔ اس لئے کہ یہ تجربے کچھ اس اسم کے ہوتے ہیں کہ عملی آدمی کو دوسرے سے تجربے ہی معلوم نہیں ہوتے۔ اسی لئے وہ انسانی جبلت و فطرت کی سطح پر ان کی اہمیت و افادیت کو سمجھنے سے معذور رہتا ہے اور چونکہ عملی آدمی کے ہاتھ میں اتنا دار کی باگ ڈور ہوتی ہے اس لئے وہ ایسا ہر دو عیب اور فعل شیعہ قرار دے دیتا ہے۔ انسانی فطرت جب حالات کے تقاضے کے مطابق رہتی رہتی رہتی ہے تو وہ اپنے انجام کے لئے دوسرے راستے تلاش کر لیتی ہے۔ مثلاً اسلام نے بت تراش اور تصویر کشی کی ممانعت کی۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ وہ لوگ صدیوں سے جن کی فہم میں بت سازی اور بت پرستی پڑی ہوئی تھی انہیں پھر سے اسی قدیم مذہب پر اپنا آکر بے راہ نہ ہو جائے۔ اسی لئے یہ ممنوع قرار پانے لگی۔ یہاں انسانی فطرت نے ایک نیا راستہ تلاش کر لیا اور مسلمانوں نے علیحدگی فتنہ لڑا کر تیل و ٹوں اور خطائی کو اتنی ترقی دی کہ انہیں معبودی کا بدلہ بنا دیا۔ یہ بات کہہ کر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ انسانی فطرت کو کچھ عرصے تک تو دبا دیا جاسکتا ہے لیکن ہمیشہ ہمیشہ کے لئے اسے کچل نہیں جاسکتا۔ اسی لئے آج موسیقی اور فلمی وغیرہ بھی ہمارے مذہب کا انتخابی جزو جزو ہیں جتنا عراب، منبر اور مینار ہمارے کلچر کا جزو ہیں۔

جب کوئی نظام خیال پھیلتا اور بڑھتا ہے تو اس کے حاملین کے ملنے اس وقت صرف سادہ اور واضح مقصد ہوتا ہے۔ دوسری سرگرمیاں انہیں غیر

ہم اس بے معنی سی نظر آتی ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ آنحضرتؐ انسان کے بعد خلفائے راشدین کے زمانے میں اس وقت مسلمانوں کے سامنے صفت و معنی یہ مقصد تھا کہ ہمسام کے پیغام کو کس طرح ساری دنیا میں پھیلا دیا جائے۔ اس وقت احکام جمال کی معائنات کا موقع تھا اور نہ فنی نزاکتوں پر غور کرنے کا۔ یہ اس نظام خیال کا پہلا دور تھا۔ یہاں تک کہ مسلمان کے پاس کھیتی باڑی کا بھی وقت نہیں تھا۔ یہ کام بھی غیر مسلموں کے سپرد تھا۔ ابن خلدون نے اپنے سفر میں اس بات کا اظہار کرتے ہوئے لکھا ہے کہ

”فرمانروائے سلطنت امور مملکت چلے میں تھوڑا قلم ہر دو کا محتاج ہے مگر اس وقت کراہی اہل سلطنت حکومت کی داغ بیل ڈال رہے ہوں قلم سے زیادہ تھوڑا کی مراد ہے“

نظام خیال کے پھیلنے کے اس دور میں سیاسی عمل ممکن تھا۔ اس حال کا دور اس وقت آتا ہے جب اہل سلطنت حکومت کی داغ بیل ڈال کر دوسرے محکم کرنے میں لگے ہوں اور معاشرہ پورا اس طریقے سے زندگی بسر کر رہا ہوں۔ اسی لئے ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت عمرؓ کے زمانے میں جب حرب عجم میں داخل ہوئے اور فتوحات کا مسلسل تسلسلہ ہوا اور وہاں کچھ عرصہ گزر گیا تو اس خیال سے کہ کہیں وہ عجم فتح اختیار کر کے اس اہم کام کو نہ بھول جائیں جس کام کے لئے وہ وہاں بھیجے گئے ہیں حکم جاری کیا کہ

”انامہ شیعہ و چادر پوشیدہ و نعل پوشیدہ ہرگز یہ صورت ہارا

لے مقدمات خلدون ص ۲۰۰۔ ترجمہ کاغذ جہت کتب کراچی

و ہرگز یہ شلو اہلاد لازم گیرید لباس بد خود حملیل را و
طود را و در لہرہ از تنم و حیثت عجم و لازم گیرید لہستین
و راقاب۔ ہر آخر کتاب تمام عرب است و ہر
قوم سعد باشید و در شہت لباس باشید و سخت
گزاراں باشید و کتہ پوشی خو کنید و قنادلی کینہ شتر را

چشم اس بات کا اظہار کرتا ہے کہ ہمیں نئے مسلمان اپنے ذہن سے غافل ہو کر کھیتی باڑی و عشرت میں مبتلا ہو جائیں اور اس دور میں ایسی خرابی ہوتی کہ مسلم کی بڑوں کو ہمارے دیکھ دیتی۔ لیکن جب اسلام پھیل گیا۔ اس کا خلیفہ اور تسلط قائم ہو گیا تو سو سال کے اندر اندر انسانی فطرت نے اپنا کام پھر شروع کر دیا۔ ابن خلدون حیرت سے اس بات کا اظہار کرتا ہے اور لکھتا ہے کہ یہ حیرت کی بات ہے کہ کیا علوم شرعیہ اور کیا علوم عقلیہ سب میں عجیب عیروں سے گئے صفت لے گئے جیسا کہ میں نے ابھی کہا ہے ہر آدمی کے ابتدائی دور میں ذہن کا یہی رویہ جو تکے لیکن اس رویہ کو ہمیشہ کے لئے ایک ابدی اصول کی شکل دے دینا انسانی فطرت کو کھینچنے کے مترادف ہے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ وہی موسیقی وہی شاعری اور مصوری جو اسلام کے ابتدائی دور میں ہو وحب کا درجہ کہتی تھی پھر بے معاشرہ میں واپس آئے گی۔ صوفیانے کوم موسیقی کے اوج معرفت اپنی وصل کرنے لگے۔ شاعری ہرگز پیغمبری بن گئی۔ مصوری، پست پرستی کے جذبات سے الگ ہو کر انسانی احساسات کے جذبات کا اظہار کرنے لگی۔ اسلام کے نظام خیال کی مدت کا متن یہی ہے کہ زندگی کی ہر قدر میں ایک توازن رکھا جائے۔ ہر وہ قدر جو حد اعتدال سے تجاوز کرے گی ہو وحب بن جائے گی۔ کسی بھی قدر کا حد اعتدال سے گزر جانا اس بات

کی علامت ہے کہ اقدار و فکر کا نظام ضیعت پر گیا ہے اور اس میں توازن پیدا کرنے کے لئے از سر نو خود کرنے اور جائزہ لینے کی ضرورت ہے۔ جب تک معاشرہ کا نظام خیال صحت مند رہتا ہے ہر قدر ہرگز کی ترقی اور سرگرمی کو توازن کے ساتھ نہ صرف متاثر کرتی رہتی ہے بلکہ اسے پورے نظام سے مربوط رکھتی ہے لیکن جیسے ہی معاشرے کا نظام خیال صحت مند نہیں رہتا وہ خصوصاً تخلیقی سرگرمیاں ہر قدر پر غالب آکر اخلاقی نظام کی طرف سے آزاد ہو کر اقتدار کی ہانگ اپنے اہمیت میں لے لیتی ہیں۔ مغلوں کے دھندل میں ہم دیکھتے ہیں کہ طبلی ذریعہ اور صوبیدار بنائے گئے اور شاہان اودھ کے ہاں سی وگ مرکزی اہمیت اختیار کر گئے۔ ایسے میں خرابی موسیقی، معرری، شاعری یا ہکا قسم کی دوسری تخلیقی سرگرمیوں میں نہیں ہے بلکہ بیمار نظام خیال اس کا ذمہ دہ ہے جس نے خود کدقت کے ساتھ ساتھ بدلنے کے عمل سے محروم کر دیا ہے۔ اس نقطہ نظر سے ہمارے اپنی فکر اگر تخلیقی سرگرمیوں کا جائزہ لیں گے تو انہیں ان میں صحت کا ایک منہ نظر آئے گا۔

ہر انسان معاشرے کی اجتماعی زندگی اور انفرادی تجربات کی ترجمانی کرتا ہے۔ جب کوئی کچھ صحت مند ہوتا ہے تو بڑے شاعر کے پاس اپنے ہم وطنوں کے لئے تعلیم کی برسط پر کہنے کے لئے کچھ نہ کچھ ضرور ہوتا ہے۔ لیکن جب کچھ صحت مند ہو تو ہر تخلیقی سرگرمی بے معنی ہو جائے گی، اور شاید اسی سطح پر ہم اسے ہودعوب کے زمرہ میں لاسکتے ہیں۔ اگر کسی قوم کا ادب بیمار ہے، اگر وہاں تخلیقی سرگرمیاں مردہ ہیں تو یہ باعث ہذا خود تشویش ناک ہے۔ اس سے دراصل اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ قوم کا ضمیر سو گیا ہے اس کا نظام خیال بیمار ہے اور اس کے تصور حقیقت کا از سر نو جائزہ لینے کی

ضرورت ہے۔ پاکستانی ادب اور دوسرے نثری لطیفہ کا جائزہ لینے کے بعد ہم آج ہی تجزیہ پر پہنچتے ہیں۔

شاعروں کے بارے میں قرآن کہتا ہے کہ "شعراء کا اتباع وہ لوگ کرتے ہیں جو گمراہ ہیں، کیا تم نے دیکھا کہ وہ بے مقصد اور حرا و حرکوت سے پھرتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں وہ نہیں کرتے" اس کی حریر تفصیل دیکھنا ہر تو مگر ابن جوزی کی مشہور و معروف کتاب "تلبیس ابلیس" ملاحظہ فرمائیے۔

• شاعروں پر ابلیس نے یہ تلبیس ڈالی کہ اپنے جی میں غرور جو گئے اور سمجھا کہ خدا نے ابلیس ایسی دانی عطا کی ہے جس سے دیگر لوگ محروم ہیں۔ لہذا تم دیکھتے ہو کہ شاعر لوگ کیوں کہ ہر جنگ میں سرگرداں پھرتے ہیں۔ جھوٹ بولتے، جتناں مانتے، جو کرتے۔ آبروریزی کرتے اور اپنے ادب پر فخر و کداری کا اقرار کرتے رہتے ہیں، ان کے حالات دیکھ کر یہ ہے کہ شاعر کسی آدمی کی مدد کرتا ہے تو اس آدمی کو یہ ثروت ہوتا ہے کہ ایسا نہ ہو یہ ناخوش ہو کر میری جو کرے تو چار و ناچار اس کو دے کر راضی کرتا ہے، بہر حال شعراء کو دیکھو کہ اپنے آپ کو ادیب سمجھتے اور دشیم کا لباس پہن کر حد سے زیادہ جھوٹ بولتے ہیں اور نقل کرتے ہیں کہ ہم لوگ جلد شراب میں ساقی گل اندام کے انگوٹوں سے مے نوشی کرتے رہے..... اللہ تعالیٰ کے خواہد میں خال عبارت آملی کچھ کام نہیں کر سکتی۔

شاعروں کی عموماً ہی نصیحت ہے کہ جو بیک ماننے ہیں مگر وہی
چرخ اور تقدیر کی مذمت کرتے ہیں اور کفر کے کلمات کہتے
ہیں ۱۱

قرآن نے جن تین باتوں کی طرف اشارہ کیا ہے۔ ان میں ایک یہ ہے کہ شعراء
کا اپنے عقائد میں ڈال دینا ہے۔ دوسرا یہ کہ وہ بے مقصد ہیں اور حیلہ کہ وہ
بے عمل ہیں۔ یہ بات دلچسپی سے غور کی جائے۔ یہ صورت اس وقت نازل ہوئی تھی
جب دشمنوں نے آنحضرتؐ کو شاعر کہنا شروع کیا تھا اور شاعروں کا مروت، سبب
وقت کے معاشرے کے سامنے جہد جاہلیت کے شعراء کا تھا۔ ان حالات میں
فردی تھا کہ قرآن اس کی وضاحت اور شاعری اور قرآن کی آیات میں ایسا رد
پیدا کرتا اس زمانہ میں سو مشرقی حالات ابتر تھے۔ شرار رہا ہونے لگے تھے۔
زندگی کی ساری اہمیت مرکزی اہمیت حاصل کر گئی تھی۔ تہذیبی زوال پذیر
سو شرعے میں ان کی اہمیت و حیثیت بر شخص سے زیادہ تھی۔ جس کی وجہ کرتے تھے
معاشرے کی تکرر سے گر جاتا۔ سدھ کرتے تو وہ میں محزون ہو جاتا۔ اعتدال سے
تھاؤ بڑھنے کا یہ عمل اس بات کی علامت تھا کہ معاشرہ محنت مند نہیں رہا ہے
اور نظام خیال میں چیزوں کو ہمارے کھنے کی لبت۔ قی نہیں رہی ہے اور وہ
یکساں جگہ برکرا نہ لے غرضیات اور تقاضوں کا سوا کرنے کی ہمت کم کر چکا ہے
اسی جامعہ زوال پذیر معاشرے کی کوکہ سے ایک یہ نظام حیات رونما ہوا
جس نے اس مجموعہ جوئے معاشرے کو یک جہت کے لئے، شے میں منسک
کر کے ان میں زندہ رہے اور زندگی برکرا کرنے کا ایک یہ شور پیدا کیا۔ ایسے میں

۱۱۔ کہیں کہیں: حسان بن جزدی مشاعرہ اور عہد ہر مکتب کو اپنا

ظاہر ہے اسلام ان اقدار کو کیسے فروغ دے سکتا تھا جن کی وہ نفی کر رہا تھا۔ جہد
جاہلیت کے اس زوال پذیر نظام کے بت کر (جس میں شعراء نے رہنا کا درجہ
حاصل کر لیا تھا اور چہاں شاعری زندگی کی سب سے اہم سرگرمی بن گئی تھی) اسی
سطح پر اسلام قدم نہ رکھتا تھا۔ ضروری تھا کہ وہ شاعری اور نظام خیال میں اعتبار
رہا کر گھٹا۔ یہی عمل اس دور میں اسلام نے انجام دیا۔ ویسے بھی تحقیق، خواہ وہ
کسی بھی وجہ سے اور نوعیت کی ہو، انسان کے اندر عمل کی صلاحیت کو کم کر دیتی
ہے۔ جب تک ہم کو کم سے کم بہت شوق نہ پڑے گی اس وقت تک فکری اور
تحقیقی عمل پورے طور پر بروئے کار نہیں آسکتا۔ یہ تحقیقی علم کو فطری ایسے
کہ نفع انسان کو بے عمل بنا دیتا ہے۔ چہرہ بتائی کا دھوکا ادیب و شاعر نے نہ کبھی
کیا ہے اور نہ یہ ان کا منصب ہے۔ لیکن جیسا کہ شعرے میں یہی لوگ رہا ہوا بن
جاتے ہیں۔

اسلام نے یہ مقصد کو سامنے رکھا یہ مقصد اجتماعی مقصد تھا اور ساری
زندگی اور اس کی ساری سرگرمیوں کو ان حالات سے کلیتہً الگ کر دینا ضروری
تھا۔ وہ عربی، بدعاتی و فحشی بوس دور کی تہذیب کا مزاج ہے۔ مسہم
مجھے شے کہے قابل قبول ہو سکتی تھی۔ قرآن نے جو کہہ دیا وہ درست تھا۔ حالات
کا مواظہ بھی یہی تھا۔ دشمنی نظام کے مزاج کا تقاضا بھی یہی تھا کہ میں مسر
رکے۔ وجود قرآن نے شعراء کے گرد پورا دوستی لڑی ہے لیکن خود شاعری کی
کبھی مذمت نہیں کی عبور۔ اگرچہ اس خود قرآن کہہ تلح کہتے تھے تھے۔ لیکن وہی
بھی بارے مذمت کا شہید تھے۔ جزیہ جزدی جہنم ذہن ہمارے کچھ کا جزدی ہے۔
۱۱۔ لوگ جو شاعری اور دوسرے فنونِ لطیفہ کو مذہب سے خارجی سمجھتے تھے وہ
مذہب کے تہذیبی عمل سے بے خبر ہیں۔ دور اس شاعری اور دوسرے فنونِ لطیفہ کو

صرف بعض مبسوطی کے تابع رکھنا چاہتے ہیں، ان کے ہاں انسانی احساسات اور
تجربات جذبات اور اس کی لطافتوں کے کوئی معنی نہیں ہیں۔ ابھی تبلیغ و قوں نے
جب حافظ شیرازی کی شاعری کا سکہ چلا، اس کی علامات و رموز ————— ساغر و سینا
ساقی و شراب معشوق جو رو و سالار کو مذہب کی علامت بنا کر قبول کر لیا۔ اس
کے نئے شاعری اور دوسرے فنون لطیفہ اسی شکل میں قابل قبول ہو سکتے تھے۔ مبلغ
کو فنکار کی اشاریت پسندی پسند ہے۔ اس کے سامنے صرف ایک مقصد ہے
جسے کہ کس طرح بڑا راست انہماک و محنت و خطابت سے اپنے مقصد کو آٹے بڑھایا
جاسکتا ہے۔ یہی عمل ادب کے ساتھ مشترک نظام میں جو رہا ہے اور وہاں ادب کو
کثیر و نافع مقصد کے نام نہانے کی کوشش ہو رہی ہے اور یہی عمل باورے
مذہبی مبلغ اپنے ادب اور فنون کے ساتھ کرنا چاہتے ہیں۔ ادب میں مقصد تو ہو سکتا
ہے لیکن اچھے ادب میں اس مقصد کی نوعیت ہرگز وہ نہ ہوگی جسے تبلیغی ادب
میں دیکھ کر مبلغ پہرہ زدگ انتہا ہے اور جسے کلی آدمی مقصدی قریبوں میں پا کر غوثی
سے بخیر نہیں سہا۔ وہاں وہ مل صرف مقصد کا جیتا ہے۔ انسانی جذبات اور
ان کا شعور ان کی قربانیاں انسان کا اہلار کوئی معنی نہیں رکھتا۔ اگر اسی تقدیر
نظر سے فنون لطیفہ کو دیکھا جائے تو انہماک و محنت و باورے یعنی ہر وہ شے اور تخلیق
تو ہے کہ کہہ کر رہ جائے۔ بات سمجھ کر صرف یہ بات قابل طماننا رہ جائے
کہ وہاں مقام پر نہیں جاسکتی ہے اور حسن و لطافت کی ساری باتیں اپنے ہر کہہ جو
تاریخ محل کی دوست اور اس کا فن تعمیر میں مقصد کے سامنے ہے وہ خیر کرنے کے
تیرا خیال ہے کہ اگر اسی عقل رکھنے والا کوئی شخص اس بات سے مطمئن نہ ہوگا۔ اب یہی
میں فنون لطیفہ اور دوسری ہندی سرگرمیوں کی طرف ہمارے سامنے مدد کا
کے وقتوں میں چہرہ نمودار ہے اور فنون کا عقل و ذہن پر ڈال دیا ہے کیا جواز

رہ جاتا ہے جسے ہم نے مذہب سے خارج کر کے ہر وہ عصب اور فعل مثبت قرار
دیا ہے؟ غرضت اس سرگئی ہے کہ ہمارے ذہن فکر اس مسئلے پر بھی اپنے دماغوں
سے گہر کا دبیز چادر ڈالتا ہے، عیشیں اور قوم کی تخلیقی صلاحیتوں کو سوکھ کر مردہ ہو جانے
سے بچا لیں۔ ————— دوسری کے جان چیں گے سنی بھی ہیں۔

ہر بند لب از گفتن ز گفتن بری پارے

از جان و جہاں بگزرتا جان و جہاں بیسنی

(سوانح آدم)

مذہب اور کلچر ۲

پچھلے باب میں مذہب کے تحقق سے ان بنیادی مسائل پر بحث کی گئی ہے جن سے آقا ہادی نسل و چار ہے۔ اس باب میں ہم دیکھیں گے کہ غزشتہ سو سال میں مذہبی سطح پر ہم نے کیا کیا اللہ ہادی فکر کن راستوں سے جو کہ کہاں پہنچی ہے۔ یہ امر اس لئے ضروری ہے تاکہ اپنے ذہنوں کو صحت کر کے پاکستانی کلچر کی تشکیل کے سلسلے میں ہم بنیادی فیصلے کر سکیں۔

موجودی ملکوں کی دو شاگرد تھے۔ ایک مرید احمد خاں اور دوسرے مولانا محمد قاسم نانوتوی۔ دونوں نے اس برصغیر کے مسلمانوں کو مدظلہ زوال سے نکالتے کے لئے دو جہاد اور ان کی بنیاد ڈالی۔ دارالعلوم دیوبند مولانا قاسم کی یادگار ہے۔ مسلم یونیورسٹی میٹروپولیٹن سرسید کی۔ دارالعلوم دیوبند اور مسلم یونیورسٹی میٹروپولیٹن کی تاریخ دراصل برصغیر کے مسلمانوں کی جدید تاریخ کا پتھر ہے۔ اس برصغیر کے مسلمانوں نے مذہبی معاشرتی بہتری کی تعلیم اور یہی اسی حیثیت سے جو کچھ حاصل کیا۔ گنوا یا وہ سب کچھ ان دو اداروں کا فیضان ہے۔ یہ دونوں ادارے درخت کی دو جڑوں کی حیثیت رکھتے ہیں۔ باقی ان کی شاخیں ہیں۔ دیوبند تحریک کی بنیاد اس پر قائم ہے کہ مسلمانوں کی ترقی کی واحد صورت یہ ہے کہ وہ اسلام کی تعلیمات پر مضبوطی سے قائم ہوں۔ خدا

اللہ رسول کے احکام کی پیروی کریں۔ اپنے دین اور معاشرت کی حفاظت کریں۔ موصیایم اللہ ہندوؤں کے ساتھ رہن سہن کی بنا پر ان کی زندگی میں جو غیر اسلامی عناصر داخل ہو گئے ہیں انہیں خارج کریں۔ وہ خالص اسلامی عناصر کی طرف لوٹیں۔ وہ خالص اسلامی عناصر کیا تھے؟ ان کی وضاحت یہ کہ گئی کہ اسلام کے دو بنیادی اصول جن کا تحقق کتاب و سنت سے ہے ان کو اپنایا جائے تاکہ مسلمانوں میں پھر سے مذہبی جوش و جذبہ پیدا ہو سکے اور وہ دینی اور نبوی اعتبار سے دینی ہی ترقی کر سکیں جیسی خلفائے راشدین کے زمانے میں اسلام نے کی تھی۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس ساری تحریک کا مقصد ان عوامل کی تجدید تھی جو ہمیں خلفائے راشدہ کے ہاں نظر آتے ہیں۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ انہوں نے ہر اس چیز کو جو اسلام کی نہ جس روایت سے برا و ماست متعلق نہ تھی خارج کرنا شروع کر دیا۔ ٹکری کی تعمیر حرام قرار پائی۔ انگریزی چیزیں اور خیال متبعہ نکال دیے دیکھے گئے۔ دس لکھ یہ نظام تعلیم بنایا گیا اس تحریک کا نتیجہ یہ ہوا کہ مسلمان جدید زمانے کی ضرورتوں سے بے پروا ہو کر رہ گئے۔ ہر طریقہ تعلیم انسانی طرز فکر و عمل کو متاثر کرتا ہے اگر کسی طریقہ تعلیم کے اثرات کو دیکھنا ہو تو ان آدمیوں میں تلاش کیجئے جو اس کے زیر اثر ہوا ان چڑھے ہیں۔ دیوبند تحریک نے اس نقطہ نظر سے ایسے آدمی پیدا کئے جن کے اندر فکر کی وہ اٹکا نہ تھی جو اسلام کے کام کو نئے زاویوں سے آنکھ بڑھاتے اور اسے جدید ضرورتوں کے مطابق دیکھتے اور سمجھتے۔ ان میں اکثریت ایسے لوگوں کی تھی جو کسی محلہ کی مسجد کے پیش امام بن سکتے تھے۔ اسی طریقہ تعلیم میں سب سے بنیادی خرابی یہ تھی کہ وہ مذہب کے عقائد کو ایک سکولر جامعہ نے سمجھا تھا اور لکھا تھا کہ ہندی کے تصور سے متفق تھا۔ یہاں لامتناہی کا تصور سکولر لکھ جو وہ تصور

مختلف کسی دور میں رہتے ہوئے اس اور کی طرف سے، انہیں بند کر لینا۔ یہ تحریک ان مہنی میں تو مفید تھی کہ اس سے اسلام کے غیر مسلمی شعرات کو (جو ایک ہزار سال کی ہودو پاش اور نئے مسلمانوں کی وجہ سے معاشرے میں پیدا ہوئے تھے) غارت کر کے ہماری حد علیحدہ کام لئے لیکن اس کے علاوہ ذہنی طور پر کوئی ایسا فکری انقلاب پیدا نہیں کیا جس سے مسلمانوں میں فکر کے نئے نئے خیالات و کائنات کے نئے مسائل پر غور کرنے کی صلاحیت پیدا ہو سکتی۔ انہوں نے مسلمانوں کے ذہان کے اسباب کو یوں تو بیان کیا کہ ہم نے کتاب و سنت پر عمل کرنا چھوڑ دیا ہے اس لئے ہم گمراہ و موحوا ہیں لیکن اس پر غور کرنے کی ضرورت محسوس نہیں کی کہ آخر ہم نے کتاب و سنت پر عمل کرنے کیوں چھوڑ دیا ہے؟ اس سوال کا جواب اور اصل بنیادی چیز تھی اس تحریک کا اثر ذہنی تھا۔ مسلمانوں کے ذہن پر یہی گہرا اثر بھی نہ پڑ سکا جتنا ائمہ و علمائے طریقت علیہم السلام نے ڈالا۔ اس تحریک نے مسلمانوں میں اسلام کی اہمیت کا تصور جو نکالیا لیکن اس اہمیت کے باوجود وہ فکر کی سطح پر کوئی مفید کام انجام نہ دے سکی۔ یہ اس برصغیر کی اسلامی تحریک اور تجدید اسلام کی ایک انتہا پسندانہ تحریک تھی۔

دوسری تحریک سرسید کی مرحومیت سے ہے۔ وہ بھی مسلمانوں کے ذہان کا سبب اسلام سے دور ہو جانے کو قرار دیتے ہیں مگر وہ اس منزل پر بہت دور کے رہتے تھے۔ پہنچے ہیں۔ انہوں نے دیکھ کر مسلمان انگریزوں کے غلام ہو چکے ہیں اور یہ بھی دیکھا کہ انگریزوں و مشی، توام سے بہت نفرت ہیں جو تاریخ کے قدیم اور میں ہندو قوموں کو تہ و تبر باد کرتی رہی ہیں، چنانچہ ان کے بچے کے اسباب اذیتاں بھی دشمنی اقوام کے بچے سے مختلف ہیں انہوں

نے تقابلی طور پر غور کیا کہ مسلمانوں کے دورِ حردق اور انگریزوں کے دورِ اقتدار میں کسی حد تک مماثلت پائی جاتی ہے۔ وہ اس مماثلت کی سند سے دو انسانی پسینے کہ مسلمانوں کا روح اسلام کا بیج تھا، اس صدام قوموں کے حردق و زندق کے اذلی وابدی قانون اور اصولوں کا گودہ ہے۔ انگریزوں کی ترقی بھی اور اصل انہی قوانین اور اصولوں پر پہنے کے سبب سے ہوئی ہے۔ مسلمانوں کے ذہن کے اسباب بھی اسی منطقت سے پیدا ہوئے، سرسید نے ان سب کا خلاصہ یہ نکالا کہ مسلمانوں کی ترقی کی صورت یہ ہے اور وہ یہ کہ وہ انگریزوں سے دو بارہم و صحت حاصل کریں۔ جو کسی زمانے میں مغربی اقوام نے مسلمانوں سے حاصل کئے تھے۔ اسی نقطہ نظر کا آپ دیوبند تحریک کے نقطہ نظر سے منہ پر دیکھتے تو آپ کو اندازہ ہو جائے کہ یہ دونوں خیال ایک دوسرے کی طرف سے چٹھو حوشت دوسروں پر غور سے ہیں چنانچہ جب سرسید کہتے ہیں کہ اسلام ہی مسلمانوں کے دگر و دگر ہے تو ان کا مقصد مرد و عورت اسلام بیسیں جو تاجدار و مسوم ہے ان کے نقطہ نظر سے مغربی اقوام نے جو بسا سے حاصل کیا اور پھر ان کے ساتھ بند کیا کہ خود مسلمان اسے پہنانے سے قاصر ہو گئے۔ چنانچہ سرسید نے اپنی تحریک کو دو دنیاؤں پر قائم کیا۔ ایک کا تعلق خیالی اور لغویوں سے تھا۔ دوسری کا عمل ضرورتوں سے برخاستہ نہ رہتا تھا جس سے معاشرتی اصوات کا ہر گرام پیدا ہوا اور ادا اللہ کے قرآن کی تغیر جدیدہ وجود میں آئی۔ پہلے نظریاتی پہلو کو دیکھتے۔

سرسید کا تفسیر کا سب سے پہلا اصول 'عقل' ہے۔ اسی عقل سے افادہ کا اصول برآمد ہوتا ہے سرسید کے نزدیک اسلام کا جہتہ، عقل کے مطابق ہے۔ چنانچہ ذاتِ باری کے اثبات سے لے کر مشرک و شرک و سارے مسائل کو

اسی سزا کا قتل کرتے ہیں۔ ان کا ہنسنا ہے کہ مسند بک کی جرات قتل پر پوری
 نہ آئے وہ درویش کے قابل ہے۔ اسی نے وہ حقہ دل سے متعلق جرات کی قتل
 کا وہل کرتے ہیں۔ خطائن کے نزدیک عفت اولیٰ ہے۔ ملنگ انسان اور کائنات کی
 وہ باطنی قوتیں ہیں جنہیں خائن نے کاتیا بت بنایا ہے۔ اس کے برعکس شیطان وہ
 قوت ہے جو انسان کے ساتھ نہیں ہے اور جیسا پتا پہنچ جانا انسان کا ہوسا
 فرض ہے۔ مغربی فکر میں یہ منفردت، ارٹھن و تعمر کے زیر اثر داخل ہونے، عقل
 اور فائن کا حصول بلکہ سے مستعار ملے۔

غلام کے بعد بھی، مولیٰ، غلامی و ادب پر نہ ہوتے ہیں جن کے نمبر سے
 سے مدد شریعت پیدا ہوئی ہے۔ یہ بین حقوق وہ ہے جو عقل کے مطابق ہو اور جس سے
 نہ صرف عقل کے لئے کو فائدہ پہنچے بلکہ دوسرے لوگوں کو جن فائدہ پہنچے۔ دوسرے
 کے دو تمام رسوم و رواج جو اس کوئی پر دوسرے نے ترمیم یا رشتہ ہیں اور یہ
 عقل یا جماعت کے سبب پیدا ہوئے ہیں۔ اس لئے اس فوراً ترک کر دینا چاہئے۔
 مولانا خاکی نے اس کی نظریہ کو ادب پر منطبق کیا اور ادب دشمنی کے بارے میں یہ
 نظریہ بنایا کہ اس سے انفرادی اور اجتماعی طور پر فائدہ نہ پہنچا جاسکتا ہے۔
 بہتر یہ کہ ادب بگیا، جس سے جو عقل کے مطابق ہو، وہ مفید ہو۔ مرسید نے عقل اور
 افادہ کے اس اصول کو اسلام کی تاریخ پر پھیلا دیا اور قرآن، احادیث اور دوسرے مذہبی محرک
 حل پہنچا دیے۔ ان کی تائید میں اقوال و افعال کو دھونڈ کر ایک نئے علم کا نام کر دیا۔ یہی۔

اب مرسید تحریک کے عملی پہلو کو دیکھئے۔ اس میں نبیوی اور پروردگار میں شامل
 تھیں یا ایک تعلیم منصوصہ اور دوسرا معاشرتی احکام کا بدھرم۔ یہ کیا کہ میں نے اس سے
 پیچہ کہا ہے مرسید کے نزدیک مسلمانوں کی ترقی کا واحد ذریعہ یہ تھا کہ وہ انگریزوں
 کے لئے جوئے معلوم و غفون سیکھیں اور اس بات کی تائید وہ اس لئے کرتے تھے کہ

میں معلوم و غفون ہیں جو پہلے مغربی اقوام نے مسلمانوں سے سیکھے تھے۔ ہم انہیں
 بھول گئے اور ثقافت میں مبتلا ہو گئے۔ انگریزوں نے ان سے فائدہ اٹھایا اور
 ترقی دے کر خود ترقی حاصل کی۔ لیکن ساتھ ساتھ مرسید کو اس بات کا احساس
 تھا کہ مسلمان انگریزوں سے نہیں ہیں اور انگریزی مسلمانوں کو اپنا دوست تصور
 نہیں کرتے بلکہ انہیں اپنی خیال کرتے ہیں۔ مرسید نے نہایت جرات سے انگریزوں
 اور مسلمانوں کے درمیان بد فہمی اور نفرت کی اس علیحدگی کو پانچنے کی کوشش کی اور
 نئے رسالہ سیلاب بغاوت ہند لکھ کر بتایا کہ خدا کا ہنگامہ انگریزوں کی اپنی
 بیوقوفی کا نتیجہ تھا اور ہندو شہرہ پشت لوگوں کی سزا پر کی قوم کو کہیں ملنی چاہئے۔
 دوسری طرف انہوں نے مسلمانوں کو اس امر کا قائل کرنے کی کوشش کی کہ انگریز
 ایک نبی ہیں اور قوم ہے۔ درقدم انہوں نے قوم کی جسمی نظام کے ذریعہ ادنیٰ
 حقوق دینے کی قیاس ہے۔ اس لئے میں ایسی اٹل غفلت قوم کے زیر نگرانی ترقی
 کے زچے ملے کرتے ہیں تاخیر سے کام نہیں لینا چاہئے۔

ترقی کا یہ ذریعہ انگریزی تعلیم یا تعلیم حاصل کرنے
 کے دو فائدہ سے تھے۔ ایک یہ کہ انگریزی تعلیم یافتہ مسلمان سرکاری ملازمتیں
 حاصل کر سکتے تھے اور دوسرا یہ کہ انگریزی تعلیم یافتہ مسلمان سائنس سیکھ سکیں گے۔
 مرسید نے ہمارے عملی تجربہ مدر سے قیاس کا مطلب یہ ہے کہ ایک ہاتھ میں
 قرآن اور دوسرے ہاتھ میں سائنس اور سرپرست الہیہ کی تاج۔

معاشرتی اصلاحات کا کام عقل و ارادہ کے اصول پر مشرک کیا گیا تھا اور یہاں
 کی رسوم و فصول ہیں۔ ان سے کوئی فائدہ نہیں۔ تہذیب و فطرت، بات ہے عید پر
 سونیاں نہیں بنی پائیں۔ شب بارات کا صوفی اسلامی چیز ہے۔ صرف یہی نہیں
 بلکہ مرسید نے یہ بھی دکھانے کی کوشش کی کہ اسلام میں ظاہری اعمال کو ہر تھے

کی تعلیم دینا ہے وہ سب بھی قتل لے گا تاہم وہی یہاں تک کہ جہالت بھی دھوسے
جسم کی صفائی دیتی ہے۔ دھوسے آدمی کی صحت اچھڑتی ہے۔ نماز تنظیم قائم
کرتی ہے اچھا پس کے میل جول کا ذریعہ ہے۔

سائنس ترقی اصلاح کا سب سے خطرناک پہلو یہ تھا کہ سرسید کو انگریزوں
کی رہنمائی کے سارے طریقے عقلی اور اخلاقی طور پر جوتے تھے اور وہ انہیں
مسلمانوں کی رہنمائی کے مقابلے میں تیار دیتے رہتے تھے۔ چنانچہ انہوں نے یہ بات
کرنے کی کوشش کی کہ صرف انگریزی علوم و فنون اور انگریزی سائنس ہی جگہ
انگریزوں کا انداز نشست و برخاست بھی اسلامی چیز ہے۔ کھٹ چلون پہننا
اسلامی طریقہ قرار دیا۔ چوڑی کانٹے سے کھانا اسلامی ٹیبلٹ مروری مرنی کھا۔
اسلامی اعتبار سے جائز ہوا۔ سرسید کی سیاست کو صرف ایک جہد میں بیان کیا
جاسکتا ہے۔ "مگر عقل کی عبوریت و آزادانہ پسند حکومت کے چرچہ
تھے ترقی کے راستے پر چلنے کی آزادی؟"

سرسید کے ساتھیوں میں مختلف خیالات وگٹ شامل تھے۔ کچھ وگٹ ان
کے مذہبی عقائد کے خلاف تھے مگر سوائے ترقی اصلاح کے موافق تھے۔ کچھ تعلیمی
منہ پرے کے حامی تھے مگر بالائی چیزوں کو تسلیم کرتے تھے۔ بعض بے تحاشے کو اپنے
علوم و جدید سکھائے جائیں مگر وہی علوم قدیم ہی رہیں چاہیں۔ مولانا مصلحتی
بھی اسی موجد انداز خیال کے گروہ میں شامل تھے۔ پہلے وہ سرسید کے ساتھ تھا
خیال کی بنا پر شریک ہوئے مگر کچھ دنوں میں اس نتیجے پر پہنچ گئے کہ انگریزی
تعلیم سے وہ نتائج مرتب نہیں ہو رہے ہیں جن کی قوم کو توقع تھی اس لئے
سرسید شریک سے کٹ کر خود ایک تحریک کی بانی بن گئے اور وہ ک بنیاد ڈالی۔
سبکی کو مرقم کے سلطان تھے مگر جدید ممالک کے پیش نظر ہندو مسلم اتحاد اور

قومی تحریک کے عہد درجہ کامل تھے۔ ان کے نزدیک انگریزوں سے نجات حاصل
کرنے کا واحد طریقہ یہ تھا کہ قومی تحریک کو ترقی دی جائے اور مسلمان اس سے ملک
تخلک نہ رہیں بلکہ بنا پر وہ مسلم لیگ کے محافظ تھے۔ لیکن مسلمانوں اور
ہندوؤں کا کوئی پائدار اتحاد اس وقت تک ممکن نہیں تھا جب تک وہ دونوں قوتوں
کو بنیادی طور پر ایک دوسرے کے قریب نہ لایا جائے اور مذہب و ملت کی شد
تفریق و امتیاز میں یکجہلیت پیدا نہ کی جائے۔ یہ کام سبکی کے معنوی فرزند مولانا
ابوالکلام آزاد نے انجام دیا۔

مولانا ابوالکلام آزاد نے بھی سرسید کی طرف اسلام کو از سر نو کیجئے بھانٹے
کا طریقہ اختیار کیا۔ ان کے خیالات کی بنیاد کا خلاصہ یہ ہے کہ دنیا کے تمام مذاہب
چھکے ہیں۔ ان کی بنیادی تعلیمات ایک ہیں وہ سب ان کو خیر کی تعلیم دیتے
ہیں اور شر سے باز رکھتے ہیں۔ خیر و شر کے اصول بھی تمام مذاہب میں مشترک
ہیں۔ چنانچہ ان تمام مشترک باتوں کی بنا پر ہم ایک ایسے چھکے مذہب کو از سر نو
کھینچتے ہیں جو نہایت حاد و حاد کے مطابق بھی ہو اور جسے ہم عقل و دلیل کی روشنی میں
اختیار کر کے ترقی بھی کر سکیں۔ مولانا آزاد کے نزدیک وہ سچا مذہب اسلام ہے۔ ہم
اسلام عقل کے مطابق ہیں اور اسلام کے اصول تمام انسانوں کے لئے یکساں طور
پر قائم۔ کوشش کریں اسلام کو ایک سچا مذہب جدید فریاد کے مطابق ثابت
کرنے کے لئے مولانا نے اسلام کا تہذیبی دوسرے مذاہب سے کیا اور بتایا کہ
دوسرے مذاہب چھکے اور بنیادی طور پر اچھے ہونے کے باوجود مقامی اور
وقتی ہیں۔ ان کا مذہب صرف ایسے امکانات پر مشتمل ہے جو کسی خاص قوم کے
مزاہت خاص میں منقذ رکھتے ہیں مثلاً حبشیت صرف بنی اسرائیل کے لئے
ہے۔ دیانت صرف انہی ذات کے ہندوؤں کے لئے ہے انہوں نے یہ بھی

تائیت کیا کہ مسیحیت اور دیانت و غیرہ کے اصول یہ تھے جو نئے زمانے کا ساتھ نہیں دے سکتے۔ اس کے برعکس اسلام کا خطاب تمام انسانوں سے ہے اور اس کے اصول اپنی حیثیت رکھتے ہیں۔ گویا اسلام تمام مذاہب کا جامع بھی ہے اور ان کی کمزوریوں کو رفع بھی کرتا ہے۔ اس دعوے کو ثابت کرنے کے لئے پہلا نئے اسلام کے اصل اصول متعین کرنے کی کوشش کی۔ انہوں نے بتایا کہ اسلامی تعلیمات کے ذریعہ میں، ممالی اعتبار سے بھی اور زمانی اعتبار سے بھی ممالی اعتبار سے دو تعلیمات ہیں جو مرتبہ عربوں کے لئے تھیں اور دوسرے دو تعلیمات جو تمام دنیا کے انسانوں کے لئے تھیں۔ زمانی اعتبار سے ایک تو وہ احکام تھے جو بعد رسالت کے لئے تھے اور دوسرے وہ احکام جو آپ تک کے لئے تھے۔ ان بنیادی باتوں کے علاوہ مولانا اس سچے مذہب کی سیرست بھی متعین کرنے کی کوشش کرتے رہے۔ یہ سیاست بھی حیات و غیرہ کے میں مطابق ہے۔ پہلا اصول یہ ہے کہ حاکم جابر کے خلاف جہاد بالکفایت اور جہاد باعمل۔ دوسرا اصول یہ ہے کہ حاکم جابر کے خلاف مظلوموں کا انوکھا وہ جہاد اور میں ایک دوسرے سے اختلاف خیال و اختلاف عمل رکھتے ہوں۔ پہلے اصول کے تحت وہ اسلامی تعلیمات جس حق کو اپنی ایک اصالت رکھتی ہیں اور دوسرے وغیرہ کو بیان کرتے ہیں اور حسین کو اسلام کا نمونہ قرار دیتے ہیں۔ دوسرے اصول کے تحت وہ ہندو مسلم اتحاد پر زور دیتے ہیں۔ ان کے نزدیک اسلام ایک جمہور کی مذہب ہے جو مظلوم انسانوں کی حمایت کے لئے آیا۔ اس کی تاریخ آدم سے شروع ہوتی ہے اور رسول کریم پر تکمیل پائی ہے۔ وہ فرد فرعون اور شداؤ کو کفر و طاغوت کا مظہر اور حضرت ابراہیم حضرت موسیٰ وغیرہ کو اسلام اور ایمان کا مظہر قرار دیتے ہیں۔ اور اس طرح یہ تبجہ نکالتے ہیں۔ انگریزوں کی

طاغوتی حکومت کے سامنے مظلوم انسانوں کی ہمدردی میں مسلمان اور ہندو دونوں شامل ہیں، اسلامی جہاد کی حیثیت رکھتی ہے۔

دین اسلام کے بانی جمال الدین انسانی ہندوستان میں دو سال قیام کر چکے تھے۔ ابو اسلام آزاد کے اذکار پر ان کا اثر بھی نمایاں ہے۔ جمال الدین انسانی اسلام کی لازمی شرط خلیفہ اہل امت اسلامیات فی الارض اور قرار دیتے ہیں۔ اس کی منطوق یہ ہے کہ مسلمان اسلام پر عمل کر کے دنیا کے حاکم بن جائیں۔ پھر یہ کیسے ممکن ہے۔ وہی مسلمان انہی احکام پر عمل کریں اور حکومت و اقتدار ان کے ہاتھ میں نہ ہو۔ اور مشرقی نے اپنے نظریے کی ابتداء اسی بنیاد سے کی اور پھر تمام اسلامی مقام و مقامات کی نشتر سے اسی نقطہ نظر سے کہ وہ اسلام کو آخرت کی شکل قرار دیتے ہیں۔ تذکرہ مستشرقین شائع ہوا وہ خود مشرقی کے قول کے مطابق ہنر کے باقاعدہ مطالعے میں ہوا۔ مولانا نے نماز، روزہ، حج سب کو نوجوانی تربیت قرار دیا اور اہل حق امیر کو اسلام کا اس اصول بتایا۔

اب سرسید سے کہ وہ مشرقی تک اسلام کو ایک نظریہ دیکھتے کہ یہ کس طرح ایک ہی دین کی مختلف شاخیں ہیں۔ مولانا اقبال نے ان تمام شاخوں سے رنگارنگ پھول توڑ کر ان کا ایک گلدستہ تیار کر کے یہاں ان سے کہہ دیا کہ اسلام کی ان رنگارنگ اشاعت کی۔ یہ بھی مہندری ہو جاتی ہے۔ دین کے رنگ کی حامل جو درجہ و درجہ شہری کی طرف آئے تو ان پر توئی خیالات کا غلبہ تھا۔ یہاں اثر ان کا جدیدی قد پناہی ہیں جو ابوالکلام کے سچے مذہب کی ہیں۔ ان کے بعد وہ اسلام کی طرف توجہ دے گئے۔ ان کے قدی مشن کی وہیں شکل سیدھی سادی ہے۔ مسلمانوں کی تک باو شہادت

کر رہے تھے آج غلام ہیں مافوس اس کا کوئی حل نہیں! مائی کی طرح اور
 ان کے زیر اثر اقبال اس پر خوب روتے رہتے ہیں۔ اس کے بعد سر سید کا
 اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ عہد کا زمانہ گیا، اور مسلمان طاقت کے ذریعے مفسر
 و قوم کا متبادل بن کر سکتے۔ اس سے اب اور مسلمانوں کی ترقی کی کوئی عرصت
 ہے تو وہ صرف علمی اور فکری میدانوں میں اقبال یہ سول گئے کہ علمی و
 فکری ترقی کچھ اور اس کے تصور حقیقت سے الگ کوئی چیز نہیں ہے۔ جب تک
 ان میدانوں میں پامانہ دار جسے علمی و فکری منزلیں بھی سر نہیں کی جاسکتیں
 یہاں اقبال نے علمی اور فکری مسائل کو پھر سے الگ کرنے کی کوشش
 کی کہ اللہ تعالیٰ ان کی بنیادی غلطی تھی۔ جب وہ یہ کہتے ہیں کہ
 ہو چکا اسلام کی شان مبدی کا ظہور
 ہے سربستی ابھی شان جبریا کا ظہور
 تو یہی فکری غلطی کرتے ہیں۔
 شکوہ کا بنیادی خیال بھی یہی ہے کہ مسلمان اسلام پر چین کے باوجود حکومت
 سے کیوں محروم ہو گئے اور اگر یہ غیر مسلم جوئے کے باوجود حاکم کیسے بن گئے۔
 وہ نہیں جانتے تھے انھار کے کائنات پر
 برق ترقی ہے وہ ہے چارے سموت پر
 جواب شکوہ میں وہ سر سید کی حدت اس نتیجے پر پہنچ جاتے ہیں کہ اگر عربوں کی
 ترقی کا سبب یہ ہے کہ وہ اسلامی اصول و سیمال پر ہیں اور مسلمانوں کے ذوال
 کا سبب یہ ہے کہ وہ اسلامی اصول و سیمال پر نہیں ہیں۔
 مسلم آئین جو کافر نہیں جوہر و تصور
 خیر باد میں ان کی بھی فکری کشمکش بہت تفصیل سے موجود ہے۔ دیکھنے کی

چیز یہ ہے کہ وہ انقلاب روس کو مسیح دہی سے دیکھ رہے ہیں۔
 اسے کہتے ہیں کہ کھانا گیا اسرا یہ دار حیدر
 شاخ آہو پر ہی صدیوں فلک تیری برت
 دیو مستعد ہو رہی تھی تپہ سنا پائے کوپ
 تو سمجھتا ہے کہ آزادی کی ہے یہ سلم پری
 جمال الدین افغانی کے اثر سے میں اسلام نرم ہو ان کے محو ستہ فکر میں
 موجود ہے۔
 ایک جوان مسلم حرم کی پاسبانی کے لئے
 نیل کے ماحس سے کرنا بھل کا شہر
 اور میں سے اقبال کے دل و غنیمت کی مخالفت کا دھار اچھوٹا ہے۔ لیکن
 یہ سول یہ ہے کہ انگریزوں کی غلامی اور بندوڑوں کے اثراتی غلبے سے تنگ
 کس حد پر جمہوریت کے اصول کو تسلیم کیا جائے تو بندوڑوں کی اثریت پر
 حال غالب رہے گی۔ بنانا اور مشرق کی طرف جمہوریت سے گریزا اور آمریت
 کی حمایت۔ حقیقتاً احمد نے کتبائے قوت پرستی اقبال کی ایک شخصی مکروری
 تھی اس میں میرت نزدیک مر کا تعلق اقبال کی شخصیت سے نہیں ہے۔ یہ
 ظاہر نظر پاتی چیز ہے جو حدت کے ساتھ ساتھ خودی اور پران جڑی
 ہم دیکھتے ہیں کہ اسے خودی میں ابدال قوت و حدت کے پیغمبر بیٹھے کے
 بہت قریب ہو جاتے ہیں۔ اقبال کے نزدیک سحر کی روح خودی نہیں
 انفرادی خودی اور اجتماعی خودی۔ جس فرد کی خودی جتنی مستحکم ہوگی
 اسی قدر وہ دوسرے فرد سے ممتاز ہوگا۔ اسی طرح جیسا قوم کی خودی سب
 سے بلند ہوگی وہ سب پر غالب رہے گی۔ چنانچہ اقبال کے اسلامی عقائد

کی کوشش کرتے ہیں اما خود قتل کا اسے ایک دوسرے میں ملال و مذہب
کے لئے میں غامیاب نہیں جوتے۔ یہی وجہ ہے کہ اقبال کے مخالف کو ان کا نظریہ
خودی، ہدایت، اُقت پرستی اور تہجد اور غیر وہ پرستی نظر آتا ہے اور موافق کو یہی
میں، انسانی اور جمہوری تقدیر یا نغز آتی ہیں۔ مزے کی بات یہ ہے کہ اقبال
پرست دونوں عناصر کو ایک وقت اسلامی مضمحل ثابت کرتے ہیں۔

پہلے کہ جس پر پشتانی دیا ہے جو وسیعہ ابراہیم کو آواز، علامہ شرفی
ادما قبائل کو روکے ہے یہ مسلمان قزاقوں کی مسالوں کی طرح دنیا کے حاکم
کیوں نہیں ہیں۔ پر دینے سے پہلے اس فکر کے ماحول کی میں توجہ دیتی ہوں اسلام
کی طرف توجہ۔ ہر روز کی توجہ بین الاقوامی اسلام کی طرف ہے۔ یہ آزادی کے
بعد کے حالات کا نتیجہ ہے۔ ہر وسیعہ کو دنیا کا کہہ سکتا ہے کہ ہر مسلمان ہر کوئی ہر
انداز کی صورت میں ہوتا ہے۔ ہر روز کو انہوں نے کہ اسلام پہلے کی طرح
میں ان قزاقی قوت کیوں نہیں ہے۔ غالباً اس نظریہ کی وجہ یہ ہے کہ قزاقی قوت

جسٹس عجم گوہر طاہر ہیک وول آؤیند
اس شہرت بروقی نہیں لہر نوروی تیز
آٹری دور میں اقبال نے لکھے کے بچے برسات کی طرت زیادہ مائل تھے
برگساں کے فلسفہ زنا و سماں، فلسفہ اسکالات اور وجدانیت نے ان پر غبر
اثر ڈالا تھا۔ برگساں نے لکھے کے مقابلے میں کم جلد اور زیادہ جلدی ہے۔ حدیث چرمن
اور فرانسسیسی قوم کے مزاج کا فرق ہے۔ برگساں کی وجدانیت پرستی میں اقبال
کو وہ حایت نظر آتی، یہی وہ مقام ہے جہاں سے وہ لکھتے ہے اخذ کردہ و نظریہ
خود کی یا نظریہ شخصیت میں برگساں کے نظریہ شخصیت و وجدانیت کا پتہ نہ ملے

آزادی کے بعد محل جو گنڈ پر ورنے اقبال کے آخری دہائی کی برسات اور موسم
کی طرف رجحان کو آگے بڑھایا ہے۔ اقبال نے اسے مشترک روس کے سوشلزم سے
غیر کیا تھا۔ وہ سوسی سوشل ازم کا نام دیا تھا۔ پھر بھی اقبال کا خیال تھا کہ
معاشرتی و معاشی اصلاح ہی اعتبار سے روس کا تجربہ اسلام کے بہت قریب ہے۔
اس نظریہ کی فصل صرف یہ ہے کہ اس نے خدا اور خدا کی مخلوق کے آپس کی محبت
سے خارج کر دیا ہے۔ اقبال کہتے ہیں کہ اس وقت اسلام کی تہذیب کے لئے بہترین
مرد سین روس ہے۔ یہی اسے پرویز نے نظام پرست، کافیل، خذیر۔

پیدہ ہم پر صاحب کی پیش کردہ بعد اسطیحت کو دیکھیں گے۔ ہم سب
ایک مسلسل تغیر سے گزر رہے ہیں۔ آپ وہ جگہ چنانچہ کھڑے ہیں۔ پورا
اجل، گروہ، ارض، پوری کائنات، صرف خارجی طور پر ہی نہیں بلکہ دخل طور پر
بھی۔ مثلاً فرد کا جم تکلف خیرات کا مرکب ہے۔ یہ نباتات مسلسل پیدا ہوتے اور
خوابو تہ رہتے ہیں۔ یہاں تک کہ ایک مخصوص مدت کے بعد پہلے نباتات مٹ
کر باقی نئے نباتات وجود میں آتے ان کی جگہ لے لیتے ہیں۔ اور ہمارا موجودہ وجود
سابقہ وجود سے باقی مختلف ہو چکا ہے۔ یہ مسلسل تغیر ہے۔ مگر اس تغیر میں
ہم ایک جگہ مل کا سنا کر کرتے ہیں۔ ایک فرد کا موجودہ وجود اور بعدہ وجود سے
تکلف ہو چکا ہے۔ اتنا تکلف کہ اگر اسے وہ سزا نہ جو دیا جائے تو بجا ہو گا۔
مگر میں میں کوئی چیز ہے جو کتنا ہے کہ میں نہ بڑی بولہ نہ کسی بچہ نہ خدا نہ جو نہ جان
ہو۔ پھر علم نبات سے گزر ادب اور مذہب ہیں۔ سو ان یہ ہے کہ یہ میں ایک
ہے؟ یہ کہہ رہا ہوں کہ انگریز شخصیت ہے۔ انگریز تغیر پسند ہے۔ چیز ہے جو نہیں
پہلے۔ شخصیت میں اتنا۔ خدا ایک کائنات ہے۔ آفاقی نام ہے۔ وہ ان کے
مطلق ہے۔ کائنات کی ساری اشیاء کی آفاقی صفات ہے۔ لیکن ساری اشیاء

اسی سے پھر میں آئی ہیں۔ اس کے بعد جو کچھ ہے تغیر ہے۔ مرد ایام ہے۔ زمانہ ہے۔
لیکن زمانہ خارجی حقیقت نہیں ہے بلکہ داخل ہے۔ ان کے اس احساس کا نام ہے
کہ کائنات کی۔ چیز تغیر کے عمل سے گزر رہا ہے۔ پرویز ہر گناہی دعا ہے کہ
کو اس پر چینی کرتے ہیں لیکن یہ روحانیت و اسلی، ادیت ہی سے پیدا ہوتا ہے
جس طرح تو نے۔ رو کی ایک روحانی شکل ہے۔ یہ اس اسی حوت اس کا عمل
ارتقا ہوا ہے۔ اس طرف یہ روحانیت بھی غائی چیز ہے تو یہ عقل و ذات ایک قسم
کی ہے اور انھوں عقل و حوت صرف معاشی سے واسطہ نہیں رکھتی اور صرف
مطلق کی چیز نہیں کرتی۔ اسی عقل کا نام دہان ہے۔ کائنات کا قانون تغیر
ہب اپنے آپ کو اس دور پر خود بخود قائم کرتا ہے۔ اس کی رفع ترین گناہی
ہے۔ اس کے بعد ہم انکشاف و ایجاد و فیہ کا درجہ آتا ہے اور یہ سب کچھ فرد
کی انفرادی صلاحیتوں کے مطابق ہوتے ہیں۔ اس طرف یہ مذہب مکمل ہو
جاتا ہے۔ خدا ان کے عقل، ضرورت، ان کے صفات کی مختلف صورتیں۔ پھر
انہیں داخل طور پر تغیر کر دیا کرتی ہیں۔ جو ایک قانون کے تحت حرکت کرتے
ہے۔ اس قانون کی مکمل شکاوت ہے۔ وہی کا مفہوم، تہذیب کے قانون سے ہم
بہت ہے۔ آگاہ و اضافی و اتنا کہ اس کا امکان کوئی ہو کہ نوک کے بغیر
پیدا کر سکیں۔

پرویز سوسی حیادوت، اسلامی اخلاق، اسلامی نظام معاشرت سب کی
تشریح اسی زاویے سے کرتے ہیں۔ ایمان کا عقیدہ ہے کہ مذہب اسلام کو یہ دنیا
و دنیا یہ ہے۔ جیسے وہ دنیا کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں۔ صرف یہی نہیں
نہ کو یقین ہے کہ اگر ایسا ہو تو مغربی دنیا جو حق اس مذہب کی طرف
ٹوٹ چکے گی۔

نظام دہریت پر دین کی برکاتی رو حاکمیت کا خارجی رُخ ہے۔ نظام دہریت کا بنیادی نکتہ یہ ہے کہ بڑا انا کو اپنے مکانات کے بلند ترین مقامات پر پہنچنے کی آسانیاں حاصل ہونی چاہئیں۔ لیکن ان کی تکمیل میں عادی رکاوٹیں مائل ہیں۔ بھوک، پیاس، افسوس وغیرہ۔ نظام دہریت ان عادی رکاوٹوں کو دور کرتا ہے۔ ان عادی رکاوٹوں میں معاش کو بنیادی حیثیت حاصل ہے۔ چنانچہ نظام دہریت اشتراکیت سے متفق ہے۔ ایک نظام ہے جو خدا کے اثبات پر قائم ہے۔ اس نظام کا مقصد کمال یہ ہے کہ فرد دنیا کی طور پر آسودہ ہو اور پھر آسودگی کے شکر کے طور پر اسے مطلق اسے سامنے سمجھ دے جو جس نے تغیر کے قانون کو قائم کیا۔ اور پھر اس کی شرح وحی نہ صورت میں اپنے آپ کی۔ یہ انسان کی تکمیل کا نظام ہے اور ہر دین کے نزدیک مسئلہ اس کا ایک سہل ہے۔ چنانچہ نظام دہریت کا نام نظام صلوة ہو گیا ہے۔

اسلام کو مطلق کے تقاضوں اور موجودہ زمانے کے رجحانات کے پیش نظر دھارنے کی کوشش میں پورے نے محسوس کیا کہ یہاں بھی سنت رسول تابع ہے۔ اس کا عمل نہیں نے یہ نگاہ نہ صرف قرآن سے رہتی حاصل کرتے کا عمل شروع کیا اور خدا کے پیغمبر کے نظام فکر و عمل کو اپنی جدا طبیعیات سے فرق کر کے قرآن کو سنت سے الگ کر کے قبول کر لیا۔ اس طرح ہر دین کو اجساد کا وہ آزادی میں گئی ہے سنت رسول رہتی تھی۔ اب تک مسلمانوں نے یہ سمجھا تھا کہ قرآن اور سنت لازم و ملزوم کی حیثیت رکھتے ہیں اور نہ تو سنت بیک وقت فتنہ امم کا مدح مذہب کو جو یہ تقاضوں کے مطابق بروئے کار لایا جاسکتا ہے ہر دین نے اسے رد کر دیا۔ برصغیر پاک و ہند کی اسلامی تاریخ میں سنت کو اس طور پر پہلی بار نظر انداز کرنے کی کوشش کی گئی۔

گردیکھا جائے تو سنت رسول اللہ کو لغوی معنی میں قبول کرنے کے بجائے ہر دین کی روح کو قبول کیا جائے تو آج بھی وہ جدید مذہبی دوک تقاضوں کو اسی طرح سمجھ رہے ہیں کہ اپنی ہی سنت میں تھی۔ اس بات کی وضاحت کیلئے ایک سامنے کی مثال دیکھئے۔ غور سے یہاں جنگ میں جو دکرنا سنت ہے۔ لیکن آج غور سے چلو کرنا نہ ت خود ایک بے معنی فعل ہو گا۔ اس سے اس کی روح یہ ہوئی کہ جیسے تھوہر، سرور کا جدید ترین تھیما رہتا اسی طرح آج کے جدید ترین تھیما سرور کا نرنا پانے۔ یہی سنت رسول ہے۔ مسلمانوں نے سنت رسول کو جس حد تک قبول کرنا شروع کیا اس میں صرف ظاہری ٹیپ ٹاپ تو ضرور تھی لیکن وہ روح جو خود رسول خدا کے عمل کے پیچھے کام کر رہی تھی وہ ٹیپ ٹاپ بہر حال جدید ذہن کے نئے نظام دہریت کے انداز فکر میں خاموشی ہے لیکن پر دین کی مختلف تحریروں نے اسے اندازہ ہوتا ہے کہ وہ اسلام کو مغربی تہذیب کے شانہ بہ شانہ نہ آنے کے خیال میں صرف اسلام کے صحیفے کو لے کر ساری تاریخ کو نظر انداز کر رہے ہیں یا ان کی تحریروں سے یہ بھی اندازہ ہوتا ہے کہ وہ اپنی طور پر مغربی مفکرین سے مرعوب ہو گیا۔ ہر دین صاحب کی ساری فکر کا خلاصہ یہ ہے کہ انہوں نے وہاں سے اپنا کام شروع کیا جہاں سے اقبال نے اسے چھوڑا تھا۔

اسلام کی تفسیر جدید کے اس خاکے میں مولانا سوری کی جگہ متعین کرنا بہت مشکل کام ہے۔ انہوں نے اپنے ہم دینوں اور معاصروں کے ہنگام کی ایک تصویر پر اپنی علامت کی بنیاد کوڑی نہیں کی۔ وہ نہ مسیحی کی طرح عقلیت اور افادیت کے قائل ہیں نہ اقبال کی طرح اسلام کو نظریہ خودی کی تشریح سمجھتے ہیں۔ نہ غلام احمد پر دین کی طرح نظام دہریت کو قرآن کا مقصد و مقصد قرار دیتے

ہیں، ان کا لغو و فساد اسلام ہے، غاصب اسلام قرآن و سنت پر مشتمل ہے۔
قرآن نظری ہے سنت قرآن کی عملی تشکیل ہے قرآن میں خدا نے جو کچھ کہا
تھ اس سے رسول کریم نے، سے مشورہ کر دیا۔ نہ سنت عملی منہاج البرہت
خدا کی ہدایت اور رسول کریم پرستیں، ایک نظام حکومت ہے جس کا تجربہ دنیا
قرآن اولیٰ میں کر چکا ہے وہ اس کی برکات سے مستفید ہو چکا ہے۔ موجودہ دنیا
جن مسائل سے دوچار ہے ان کا کوئی حل دنیا کا کوئی انسان پیش نہیں کر سکتا
یہ خدا کی طرف سے منہاج ہیں۔ دنیا کو اپنے مسائل کے حل کے لئے خاص اسلام
کی طرف لوٹنا پڑے گا۔ میرا یہ وارسی ظالمانہ نظام ہے، اس کا بہترین حل یہ
ہے کہ اسلام کا قانون و حد و انتظام نافذ کیا جائے تاکہ جیسے اور جائزہ ایک جگہ
نہ ہوئے پائیں، اشتراکیت، ان کا برہمن ہے جو کہ غرضی میٹ و نسیم نہیں
کرتی، فرد کی ملکیت کے مسئلے کو خاص اسلام کی روشنی میں حل کرنا چاہیے
یعنی ملکیت کا حق فاسد ہو مگر رکنہ و درخیزات کے ذریعہ اس کی سکیت میں
تصرف کیا جائے، جبر و دیت کسی حد تک اسلامی چیز ہے، چاہئے کہ شوری کا نظام
قائم کیا جائے مگر غلط کو حق تسلیم ہے کہ جب چاہے شوری کے فیصلے کو مسترد
کر دے۔ انتخاب کا اصول اسلامی چیز ہے مگر انتخاب ایسے لوگوں کا کیا جائے۔
جرا انتخاب کے لئے کھڑے نہ ہوں۔ مولانا اپنی تحریروں میں باجاء بعد ازہ کے
مسائل کا جائزہ لیتے ہیں اور دنیا کے مروجہ نظاموں پر گہری تنقید کرتے ہیں اور ان
کی تنقید بیشتر برہمن اور درست ہوتی ہے سین جب وہ مروجہ نظاموں کو مسترد
کر کے ان کے مقابلے پر اپنا نظام پیش کرتے ہیں تو خیالات بہت سلی اور ملکہ
نظر آتے ہیں۔ دنیا کے موجودہ مسائل کا حل خلافت عملی منہاج البرہت ہی مگر
خلافت عملی منہاج انجوت میں وہ کیا غرائی تھی جہاں سے جالبی نظام بہت نہایت

کی طرف سے گئی، اسلام کا معاشی نظام میرا یہ وارسی اور اشتراکیت کے ظالمانہ
نظاموں سے بدرجہا بہتر ہے مگر وہ کیا اسباب تھے جو اس معاشی نظام کے قائم
ہونے میں حارح ہوئے؟ یا پھر قائم ہونے کے بعد اسے برقرار رکھ سکے۔
شوری کا انتخاب کا اسلامی طریقہ نظام حکومت کا بہترین طریقہ ہے مگر یہ
طریقہ پہلے دو خلفاء کے بعد اس روشنی طرح ناکام نہیں ہو گیا؟ اسلام انسانیت
کے سامنے دوہنی اور ملوی تقدیروں کا جواب بھی مگر پھر قرآن و سنت کے
ہوتے جاہلیت مشرکانہ جاہلیت و ایہاد اور جاہلیت خاندانہ اسلام کی حدود
میں کیسے در آئے؟ اس سب سوالوں کا جواب مولانا مودودی کے نظام تصور
میں نہیں ملتا، یہاں مولانا مودودی کی تجویزاتی فکر اور تنقیدی نظر ناکام ہو
جاتی ہے اور وہ انکا چہ پائے پائے کرتے تھے، یہی خیر مسلمان صرف اس بناء پر
تسلیم کر سکتے ہیں کہ وہ مسلمان ہیں۔

مولانا مودودی اس حقیقت تک پہنچ جاتے ہیں کہ دنیا کے برہمن اسلام کی
بنیاد کی کسی بعد الطبیعیاتی تصور پر قائم ہے۔ اس کے بعد وہ دنیا کے نظاموں
کے پیچھے کام کر کے دیکھتے ہیں بعد الطبیعیاتی تصور، یہ ان کرتے ہیں اور ان کے
مقابلے پر اسلامی نظام کے پیچھے کام کر کے والی ما بعد الطبیعیات پیش کرتے
ہیں۔ خدا تر شیعہ، رسول، جنت و دوزخ، خضر و نضر و وحی و الہام، مگر
ان تصورات پر یقین کیسے پایا جائے اور انہیں حق بالیقین کے درجے تک کیسے
پہنچایا جائے۔ اس سوال سے ان کی طبیعت منفعش ہو جاتی ہے۔ وہ کہتے ہیں
کہ انوار تصدیق کر دے مگر مانتے اور تصدیق کرنے کے نفسیاتی محرکات پر غور
نہیں کرتے۔ ان کے نزدیک اس ما بعد الطبیعیات کی تصدیق کا بہ طریقہ کسی
بکسی قسم کی جاہلیت کے تحت آکے، چنانچہ تصور ان کے نزدیک مردود ہے۔

مراجہ کیا ہے یہ کاشف ہے، موصوفہ کی باتیں اور طریقہ فیہ اسدی چیز ہیں۔
اسم میں قبلہ کی ضرورت کو وہ تسلیم کرتے ہیں مگر ہر قبلہ قابل قبول
نہیں تہذیب اور تمدن میں بڑا فرق ہے، لہذا اسلامی چیز ہے، تہذیب و تمدن اسلامی، تہذیب
کے نئے قرآن اور سنت کی پیروی لازمی چیز ہے لیکن قرآن سے تو وہ بڑے بھی انکار
نہیں کرتے جن پر مولانا مودودی تہذیب کا لازم رکھتے ہیں۔ البتہ قرآن کی تکلیف
ضرر دیتے ہیں، مولانا مودودی، دنیا کو اصول تسلیم کرتے ہیں، مگر اہل جہد کی
تادیبات کا مستحکم اڑاتے ہیں، بہت بڑی حد تک وہ تادیبات ہیں، لیکن قابل
مگر مولانا مودودی جب ان کے مقابلے پر اپنی تہذیب پیش کرتے ہیں تو اس میں سوائے
تہذیب کے سب کچھ ہوتا ہے، دنیاوی کو تسلیم کرتے ہیں، عورتوں اور مردوں کے
غیر مساوی حقوق کے قائل ہیں، تہذیب ازواج اور لونڈیوں سے قسح کی حدیت
کرتے ہیں۔ عورتوں اور مردوں کے منفی مسائل کا حل ان کے نزدیک پردہ ہے
مولانا اس اعتبار سے ذہد ہیں نہ قدیم۔

مولانا مودودی زندگی کو ارتقائی قوت نہیں سمجھتے۔ ان کا نظریہ ذاتی نفس
ہے۔ وہ سکونی تصور کائنات دیتے ہیں، اسی سبب سے وہ زندگی
اور معاشرے کو ایک مکان سے مشابہ سمجھتے ہیں نہ زکوۃ دیتے۔ اور نہ ایک
نمایاں و جہد و جدوجہد پاتا ہے اور اس کا تمام تغیر اس کے اندر سے نمودار ہو جاتا
ہے جب کہ اس کے مقابلے پر مکان ایک غیر نمایاں و جہد ہے، اور اس کا تغیر خارجی
حرکات کا سرچونہ بنتا ہے۔ مولانا مودودی جب اس نظریہ کو اسلامی تاریخ پر
منطبق کرتے ہیں تو اس نظریہ پہ پہنچتے ہیں کہ خلافت راشدہ کا بعد واپس لایا
جاسکتا ہے اور اس کو نئے پر ایک اسلامی معاشرے کی تعمیر ہو سکتی ہے، ان کے
نزدیک اسلام کی تیرہ سو سال کی تاریخ میں اندرونی طور پر کوئی نشو و نما نہیں

ہوئی ہے اس بنا پر وہ خلافت راشدہ کے جہد کے تاریخی، اور اس کو اسلامی تاریخ
سے نہایت آسانی کے ساتھ حذف کر دیتے ہیں اور اسے اسلام کے پوائے سریت
مسائلوں کی تاریخ قرار دیتے ہیں، بلکہ ہر ان کا نظریہ اجتہاد زندگی کے تغیر کو تسلیم
کرتا ہوا معلوم ہوتا ہے مگر اس کی اس حقیقت صرف اتنی ہے کہ وہ زندگی کو کسی
ایک دینے دینے کے مطابق ایک مکان کی طرح سفیر اور مقبلہ کر سکتے
ہیں، ان کا تجزیہ ہند پر عقل معلوم ہونے کے بعد جو غلط مفروضات پر مبنی ہے۔
جس کو جو نئے ان مسنونت میں دیکھ کر غصہ کے بعد سے مسلمانوں کو سب
سے بڑی فحش کران کی موتی ہوئی مروت و اخلاص اور دنیا نہیں دو بارہ
کس طرح عقل و ہوا، وہ دنیاوی، جہاد سے کس طرح ترقی کریں، انہیں یقین ہو
یہ تھا کہ غریبوں کے لئے ہوتے علوم و فنون و سرنگی ایجادات اور مادی
ترقی کے مقابلے پر ان کا مذہب قائم نہیں ہو سکتا اور اگر مذہب پر قائم رہیں
تو مغرب کی روح ترقی نہیں کر سکتے، لہذا وہ ان نے مذہب پر قائم رہنے کو سود
بجھا اور کوشش کی کہ مغربیت کو اس کی مدد سے آگے نہ بڑھنے دیں، مگر
اس کی کوششوں کا حاصل یہی تھا، ان کے برعکس کچھ لوگوں نے یہ کوشش کی کہ
مغربیت کو اپنا شہد نہ صرف یہ بلکہ ثابت کریں کہ ان کا مذہب مغربیت ہی کے
اصول پر قائم ہے بلکہ وہ اصل مغرب و ان کے یا اصول اسلام ہی سے حاصل
کئے ہیں۔ ان کے پیروانہ مسید احمد زل تھے، مسید احمد ان کے مقلدوں نے
مسلم کو مغربیت کا فیس کا بنایا اور مغرب انکار میں جہد و جدلیاں مدنی ہوتی
تھیں سماوی مقلدوں نے بھی درجہ انہیں قبول کیا اور اسلام کو ان کے مطابق
کرتے چلے گئے، یہاں تک کہ سو برس سے عربی، اسلام کے پیروں ایڈیشن تیار
ہو گئے اور ہر ایڈیشن ہر دس سال کے بعد تجدیلیاں ہوتی گئیں، کسی اسلام

حقل کے مطابق شہر کہیں وہ دنیاویات کا عامل بنایا گیا۔ کہیں یہ کائی تصویریات سے عبارت کیا گیا۔ کہیں اذوقی تصویریات کا عامل بنایا گیا۔ کہیں اسے جمہوری کہا گیا کہیں کہا گیا کہ جمہوریت کا دشمن ہے اور صرف آمریت پر مشتمل ہے۔ کہیں کہا گیا کہ جمہوریت ہے نہ آمریت ہے بلکہ خوشنظم ہے۔ یہاں تک کہ مسلمانوں میں قرآن و سوانحی داسے کہتے ہیں کہ اسلام کا مقصد ہے کہ نوری سوار ہوں میں پر دانہ کے قیامت سے پہلے پہلے دیدار انجی سے شرف ہونے کا ہر ہے خدائی سفر کے بعد اسلام کا یہی ایڈیشن تیار ہوتا چاہئے تھا۔

مسئلہ نوا ہیں ان نظریات کی منہدیت اس چند پر مبنی کہ وہ لاشعور کا
طور پر مغربی بن جائے چاہتے تھے اور دل سے دلی ترقی کے خواہش تھے۔ مغرب کا
نمود ان کے سامنے تھا۔ آزادی کے بعد بہت تیزی کے ساتھ ان کے اندکلیں
جور پڑے۔ اس نئی فہم نے جب نظریاتی طور پر اسلام کو اپنے سانچے میں ڈھال
کر اپنا یہ قورن بنایا تو اسے آئے۔ اسلام کے یہ سامنے ایڈیشن پنجاب میں
بہت زور شور سے مقبول ہوئے اور اسی کی وجہ سے تھو کہ دوسرے مشرق اور
نفسیاتی طور پر روایات کا متعلقہ تھیں۔ پنجاب میں چھوٹی کی حیثیت
میں تاریخ کے صحت پر مبنی ہے۔ لیکن اس کو مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر ہر مشر
کے اور لوگ اس خفیہ خواہش میں ان سے پیچھے تھے۔ خفیہ خواہش تو ان کی بھی تھی
تھی لیکن روایات کے پیروں سے زنجیر کی طرح پڑی ہوئی تھی اور ان کا فہمی
ان کا بچھا چھوڑنے کے سے تیار نہ تھا۔ پاکستان کی طرٹ ہجرت در اصل روایات
اور فہمی سے ترقی کی ایک نفسیاتی صورت تھی کہ پاکستان ایک ایسی صورت
تھی جہاں وہ نئی زندگی شروع کر سکتے تھے۔ چنانچہ پاکستان آنے کے بعد
وہ نئی زندگی کے اس اور حقائق جوئے اور رچی خاص مغربی انداز کا شریں

گیا۔ یہ مغربی اٹلانٹک کے دور دراز گوشوں میں تیزی کے ساتھ سرایت کرنے لگا۔ ہمارے صدر محترم نے فرمایا کہ اسلام اُردو زبان کے علاوہ کسی اور زبان پر جاننے والا اور سوانا طلب مستہم دار علوم و دینہ نے حوالہ قاسم کی پیروی کرتے ہوئے کہا "خالفو اتم بحیثیت ہوگا" اس نے آنے سے قبل رقم ادائیگی کو منسوخ اور کچھ بدلے کے ساتھ بینا جو دہی دو ہمارے حوضہ سوسائلی کی مذہبی تحریک میں بہتے لظس آتے ہیں۔ اندر ہی دوتا ہیں ہمارے معاشرے اور اس کے افراد ایک دوسرے سے منقاد ہیں۔ قرآن کہتا ہے کہ "اللہ تعالیٰ کا چہرہ دنیا کو تہرے کام میں لگا رکھا ہے۔ جو کچھ آقاؤں سے ہے اور جو کچھ سن میں ہے اور اس نے تمہارے اوپر نچی نہیں کی ہری اللہ باطنی پوری کر رکھی ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ کے حکم کے خلاف ہر نے عمل کیا کہ ان تمام چیزوں کو جو ہمارے کام میں رکھی نہیں اور آسانی اور زمینوں میں جو کہ تمہارے راسد یا اللہ ظہرنا نعمتوں کی طرف سے نکلیں بند کر دیں اور صرف باطنی نعمتوں کی تلاش میں سرگرداں رہنے لگے۔ اور پھر شدت توائی کے حکم سے یہ ہوا کہ ہم جن کو محتسب سے بھی محروم ہوتے ہیں اس نے "خا ہری اور باطنی نعمتوں کے درمیان جس وادانہ کی ضرورت تھی اسے ہم نے مٹ کر دیا تھا۔

اس بات کے اعلاؤ کی شاید ضرورت نہیں ہے کہ ظاہری نعمتوں سے پورے طور پر میرے دل و جواں سانسوں کی حیثیت سے ہارنا نہ چکا فریضہ ہے۔ ظاہری نعمتوں میں زمین کے اندھ جو کہ ہے اسے انہوں نے نہ دے کے شے باہر نکال لیا۔ اچھے علوم اور ایسے بات کو ترقی دینے جو ان دفتینوں کو بہرے میں مدد کر سکیں۔ آکاؤں میں جو کچھ ہے اسے اپنے تحریک میں لانے کی جلد جلد کریں اس لئے کہ یہ حکم خداوندی ہے۔ گزشتہ سو سال کی تحریکیں سے اس بات ۲

اختلاف ہو گا۔ ہر قسم کی زندگی کی دوز میں آگے بڑھنے اور ترقی کرنے کا عقلی
 علوم حاصل کرنے کے خواہش مند ہیں۔ یہ خواہش ہر کی قوم کے مزاج میں الگ الگ
 چھپی ہوئی زندہ خواہش کی حیثیت رکھتی ہے جو زندہ رہتا رہتا ہم پر قابض آ رہی
 ہے۔ ہم اسے قبول تو کر رہے ہیں لیکن بغیر سوجھے سمجھے۔ جو رکی چھپا ہوا اور انجان
 بن کر اس خواہش کو شعوری سطح پر اپنے نظام خیال میں داخل کر لیا تو
 ہم اپنے مقصد سے بلند اٹھنے کی صلاحیت کو ہٹا کر رکھتے ہیں۔ زندگی صرف
 نام بردار و غیرت سے جو رہتا رہتا ہے۔ یہ ہم سے کسی اور چیز کا بھی غائب
 ہے نہ کہ ہم اپنی ہنری ہوئی۔ سکوئی زندگی کو حرکت میں آسے اور توانائی کے
 تصرف سے صرف اپنے کلہر کی نبردنا کر سکیں بلکہ پورے معاشرے کی زندگی
 میں نئے معنی پیدا کر کے بیدار کی ہر ذرا اس میں زندہ بشریت کی زندگی ہے
 گردن کے معنی ہو رہی ہیں اور پاکستانی معاشرے کی نئی فکر کا تسلسل بھی اس
 مسئلے سے ہے۔ اگلے باب میں ہم اس موضوع پر غور کریں گے۔

مادی ترقی اور کلچر کا ارتقا

”مخلد اس کے ایسے آہستہ آہستہ حاصل کر رہے ہیں جن کے بغیر کبھی کبھار
دشمن نہ تھے، کھانا، کھودا، درج پائوں کو سوز کرنا وغیرہ ہیں
ہو سکتا جیسے پہاڑ، ڈول، ہل، رسیوں اور اس کے علاوہ
دوسرے آلات ہیں۔ مخلد اس کے مشیہ کا تیل اور دوسرے
مواد جو بطن اور میں ضروری ہیں، سیکھتے..... اللہ
تعالیٰ نے اپنے بندوں پر بڑا احسان کیا کہ اس نے اپنی کتاب
عظیم میں اس امت کو تمام شاخوں کا اہتمام کر دیا ہے
شاہ ولی اللہ

جس امر کی طرف شاہ ولی اللہ نے اشارہ کیا ہے اس میں ہندو اور چڑوں کے
آلات بنانے کے فن اور چ پائوں کو سوز کر کے ذرائع حاصل کرنے کی صلاحیت کو
مذہب ہی کا ایک مادی حصہ قرار دیا ہے اور اس طرح مذہب کے رشتے کو
زندگی اور اس کی مادی سرگرمیوں سے بڑے طور پر وابستہ رکھنے کی تلقین
کی ہے تاکہ مسلمان اپنے دین و مذہب کو صحیح معنی میں آگے بڑھا سکیں۔ یہی
وہ عمل ہے جس سے ہم نے آٹھویں پڑا کر مذہب کو صرف دھنسن نام نہاد

لے جزا ہما ہاتھ یحدا اول۔ ص ۱۰۰۔ مکتبہ دارالحدیث کراچی

روحانیات کے ایسے نشان میں قید کر دیا ہے جس کی دیواریں پست اور نیچے اور پتھر کی
نیچے ہوئی ہیں۔ جس کے چاروں طرف ضعیف الاعتقاد کی دیواریں ہیں اور عبادت کے
قانون اور کید و مشینیں بنے ہوئے رہے ہیں۔ ایسا سلوم ہوتا ہے کہ ہر چیز
پتھر کی ہے اور زندگی نے خود کو بدلتے کے علم سے گنہ گار کیا ہے۔ اب ایک
طرف مینہ، جب تک کہ ہم صرف جنہت کی سطح پر ممانعت کرنا چاہتے ہیں اور
دوسری طرف زندگی کے حقوق ہیں جو ہمارے اندیشہ تشکیک کے عمل و بزم پر
ہیں، حقیقت اور تشکیک کے ایک وقت پیدا ہو جاتے ہیں ایک اور حصہ کی طرف
طبیعت ہمارے دوسرے میں پیدا ہو گئی ہے جس نے دھرم کے گہرے تھکاؤ کو
ہم دیا ہے۔ بد فرد کو برون کے تو دسمند رہیں، لیکن دیا ہے۔ ہندی سچ کر رہیں
نہ صرف حقیقت کی جس شکل کو ہم نے قبول کر لیا ہے جس صداقت کے ہم قائل ہو
چکے ہیں اور جو اس وقت مزاج بن کر قبول کی طرف ہمارے جذبات میں چل چکے ہیں
ہم اسے آسانی سے نہیں چھوڑ سکتے۔ آخر وہ اپنے اپنی فریبوں سے کب باہر
نکلے جاتے ہیں۔ سب سے بڑا خیال جو نئی چیز صرف تشکیک و شک و شبہ کی نظر سے
دیکھیں بولی ہے۔ برساتا ہے اس کا کتبہ بکتے کے قلم میں شک جاتا ہے اور اس کے وجود
کو کتنے خیالات انکار کر دیتے ہیں۔ انسانی معاشرے کا یہ سلوٹی عمل معاشرے کے
توازن و توازن خراب کر دیتا ہے کہ ہر قدم ہر چیز وہ سادہ و سادہ و سادہ رشتے۔ یہ وہ
زبر ہو کر بھر جاتے ہیں۔ جذبات کی اندھنہ کے ذریعے ہی زندگی کے سارے
مساخات محسوس ہوتے ہیں۔ اس کی ایک سائنس کی مثال یہ ہے کہ سرسید
اور مولانا نے جب مسلمانوں کو انگریزی تعلیم دینا کرنے کی طرف متوجہ کرنا چاہا
ہو تو انہوں نے انگریزی تعلیم کی بنا ڈالنی چاہی تو اہل ذہانتانہ ذہن سے ان کی
کے پیچھے نہ گئے۔ سرسید کو بھول کر ہی ان میں پناہ یعنی پڑی۔ آخر ان کی

کی دوسری انتہا ہم پر مسلط ہے مگر رنگ زبان کی افادیت اس حد تک نہیں ہو چکی ہے کہ ہم سے کسی قیمت پر جوڑنے کے لئے آمادہ نہیں ہو۔ دلچسپی اس لئے (دراپا کرنگ) کی زبان کو چھوڑنے کے معنی یہ ہوں گے کہ ہم نے ساری دنیا سے اپنا دلستہ منقطع کر لیا ہے۔ لیکن اس کے بعد اپنے معاشرے سے خود ہلکا کتا دلستہ باقی گیا ہے اس پر کسی کی توجہ نہیں گئی۔ حقیقت یہ ہے اور تشکیک کے اسی تضاد نے ہمارے اندر ایک ایسا مشرہ پا کر رکھا ہے کہ خود ایمان کا وجود ہی معرض خطر میں آ گیا ہے۔ مادی ترقی کا یہ سہوا جس کی طرف شاہ ولی اللہ نے اشارہ کیا ہے، اور اصل انسانی زندگی کا بقا، معاشرتی زندگی کی نشوونما درہنزی ترقی کے لئے بنیادی حیثیت رکھتا ہے۔ اس کے بغیر انسانی معاشرہ حیوانی سطح سے بلند نہیں اٹھ سکتا۔ حیوانی سطح سے بلند ہونے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ انسانی توانائی کے نئے طریقوں کو سفر کر کے اپنے تصرف میں آئے اور ضرورت کے مطابق آلات و وسائل کر کے اس طرح ایک طرف آلات کے ذریعے کارکردگی میں اضافہ ہو گیا اور اسی نسبت سے کچھ ترقی کرے۔ کچھ کی ترقی کے لئے یہ چیز بنیادی حیثیت رکھتی ہے کہ پہلا انسانی معاشرے کو حیوانی سطح سے بلند کیا جائے۔ حیوانی سطح سے بلند کر کے نئے توانائی کو سفر کر کے آلات کے ذریعہ تصرف میں آئے۔ اس سے پہلے کی ضرورت ہے، اس کے بغیر ایک قوم آگے نہیں بڑھ سکتی۔ توانائی کا وقت کا نام ہے جس کو انسان قدرت کے عناصر سے حاصل و سفر کر کے اور تصرف میں لاکر اپنی قوت کارکردگی میں اضافہ کرتا ہے اور زندگی کے امور کو مصلحت سے انجام دینے کے لائق ہوتا ہے جس معاشرے میں توانائی کا تصرف جس قدر اور جتنا زیادہ ہو گا اسی قدر وہ معاشرہ ترقی یافتہ ہو گا اور اس کا ہنر و معاشرتی نظام بھی اسی کے مطابق ہو گا۔ توانائی کا انشائیک طرف انسانی کارکردگی پر پڑتا

ہے اور دوسری طرف معاشرتی و ہنری نظام بھی اسی سے متاثر و متشکل ہوتا ہے۔ یہ تعلیم لکھی و محاسن چاہتی ہے۔ آئیے ہر تہ کے اس دور میں عیسوی جہاں انسان میں اپنی معاشرتی زندگی کی بالکل ابتدائی منزلوں میں نظر آتا ہے۔ سب سے دیکھتے ہیں کہ انسان حیوانی سطح پر زندہ ہے۔ اس کی ہر دو بات اس کے پیٹ کے طریقے و ہنر و ہنر کی کو آسودہ کرنے کا عمل سب حیوانی سطح پر نظر آتے ہیں۔ اس کے پاس توانائی حاصل کرنے کا صرف ایک ذریعہ ہے اور وہ اسی کے بقا اور حوصلہ کی طاقت ہے۔ وہ اپنی ضروریات اپنے اعضاء کے مدد سے پوری کرتا ہے۔ اس کے پاس آہستہ آہستہ اس کے اعضاء میں توانائی کا اضافہ کر سکیں۔ چونکہ انسانی اعضاء کی توانائی دوسری توانائیوں کے مقابلے میں ضعیف ہے اس لئے اس اور کچھ اور اس کی موثریت بھی انتہائی ضعیف ہے۔ آخر وہ ایک فرق ہے جو تیس دور دربار سے اور ہم پر پایا جاتا ہے۔ انسان نے اس دور میں توانائی کے نئے ذرائع سفر کر کے انہیں آلات کے ذریعے اپنے تصرف میں لاکر انسانی قوت کارکردگی میں اضافہ کر دیا ہے اور اس دور میں یہ عمل ہمیں نہیں ملتا۔ یہی وہ فرق ہے جو کرکچی و دیہات اور شہر کے موٹروں میں نظر آتا ہے اور یہ وہ فرق ہے جو یورپ، ملک اور کرکچی کے محاشروں میں محسوس ہوتا ہے۔ چونکہ انسان توانائی کے نئے ذرائع دریافت کر کے اپنے تصرف میں آئے کو اس سے بہت زیادہ ترقی کے لئے ترقی سے قدم آگے بڑھایا ہے اور کچھ نئے ہمیشہ جو ترقی کی ہے۔ یہی وہ نکتہ ہے جسے وہی اللہ نے پایا تھا۔ کوئی نظم و نظام کوئی مذہب اس سے منحرف کر آگے نہیں بڑھ سکتا۔ جو سفر توانائی کو اپنے تصرف میں لانے کی صلاحیت کا جتنا اہل کرے گا اسی اعتبار سے ترقی کی طرف آگے قدم بڑھا سکے گا۔

انسان نے اپنے اعضاء صرمانی کے ذریعہ توانائی حاصل کرنے کے عمل کی شکلات کا اندازہ کر کے جب حد بول میں آگے ہوا اور پانی کے ذریعے توانائی حاصل کرنے اور تصرف میں لانے کا عمل دریافت کیا تو ہم دیکھتے ہیں کہ معاشرتی و تمدنی زندگی نے بھی اسی رفتار سے ترقی کی اور یہ فرق واضح طور پر ہمیں ان دونوں ادوار کے نظام خیالی، نظام معاشرت اور نظام معاش میں نظر آتا ہے۔ لیکن اس فرق کے باوجود ہم یہ دیکھتے ہیں کہ توانائی کے یہ ذرائع ایسے نہیں تھے جو انسان کو ترقی کے راستے پر سست آگے لے جاسکتے، آگے کی پیمیری پست و نون ملک انسانی ضروریات کو پورا نہ کر سکی۔ آگے اس دور میں کھانا پکانے، گرمی پہنچانے اور جنگلی جانوروں کو ڈرانے کے کام تو آتی ہے لیکن انسانی ترقی و ترقی پیمانے پر اپنی معاشرتی زندگی میں اس کے تصرف کو سلیقہ نہیں دیکھا جاتا۔ یہ مزید ہے کہ کچھ معشروں میں آگ انہیں پکانے، برتن بنانے اور دھاتوں کو پگھلانے کے کام میں آ رہی ہے لیکن ایسا ہنسا ہوا آگ کو جہانی اعضاء کی توانائی کے بدلے کے طور پر حیثیت ایک توانائی کے استعمال کی جاتی ہے۔ زیادہ سے زیادہ آگ کی توانائی کا استعمال یہ نظر آتا ہے کہ اس سے بڑے بڑے پیلوں کے تنے کو پھیلے تنے سے جیا کرتے ہوئے کھینچنے والوں سے جھوٹی چھوٹی کشتیاں بنائی جاسکتی ہیں۔ یہی وہ استعمال ہے جہاں آگ صوب جہانی اعضاء کے بدلے کے طور پر استعمال ہوئی نظر آتی ہے۔ اسی طرح پانی کا استعمال دو ہزار قبل مسیح میں صرف انسانی نظر آتا ہے کہ انسان نے پانی کی توانائی سے پہلے چلا کر اس سے کچھ کام لئے ہیں یا پھر دنیا کے پہاڑ پر کشتیوں کو تھک جانے کا کام لیا ہے۔ اس کے علاوہ غلے کی کاشت اور جانوروں کے پالنے کے عمل میں بھی ہمیں توانائی کی تیز اور تصرف کا عمل نظر آتا ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ میل

کھانے اور گھوڑے جیسے جانوروں کو سفر کر کے انسان توانائی کے طور پر اپنے تصرف میں لایا ہے۔ جیسے جیسے لگا لگانے کا شت کرنے اور جانور پالنے کے کام میں استعمال بڑھتی گئی دیکھتے ہیں کہ پھر بھی ترقی کی طرف قدم بڑھا رہا ہے۔ آگ پانی کاشتکاری، کھانا اور سفید جانوروں کو پالنے کے ذریعے ایک طرف انسانی توانائی میں اضافہ ہوا دوسری طرف اس کی محنت میں کمی ہوئی اور ساتھ ساتھ اس کے حاصل میں اضافہ ہو گیا۔ اب ایسے میں سوچنے کی بات یہ ہے کہ اس انسان کے ذہن، فکر، معاشرت اور طرز عمل پر جو اپنی فزائی ضرورت پوری کرنے کے لئے جنگل، جنگلی جانوروں کی تلاش میں سرگرم رہتا تھا اور اپنی ضروریات پوری کرنے کے لئے پیلوں کو تلاش کرتا تھا، جانوروں کی پرورش اور غلہ لگانے کی دیانت نے کیا اثر ڈالا ہو گا۔ توانائی کو اس طرح سفر کر کے تصرف میں لانے کا عمل انسانی تہذیب کا ایک عظیم حوالہ ہے۔ غلہ کی کاشت، جانوروں کی پرورش کے دو سال بعد ہی ہم دیکھتے ہیں کہ مصر، میسوپوٹامیا، ہندوستان اور چین میں کھجور کے ایک نئے اضافے اپنے نقش و نگار اپنا سونے شروع کر دیئے۔ ترقی کی رفتار ایک دم تیز ہو گئی۔ اب جہاں پہلے چلاتے تھے۔ کھڑوں سے پانی نکالتے تھے اور اسے نہری کا کام کرتے تھے۔ پھر کے دور کا انسان توانائی کے کھنڈے ذریعے سے ایک دم معاشرتی تہذیبی سطح پر دوڑنے لگا۔ اس عمل نے اس کے طرز فکر و عمل کو متاثر کیا۔ نئے نظام معاشرت کو جنم دیا اور اس کی فکر کے بنیادی عوامل کو بدل ڈالا۔ زرعی انقلاب کے ساتھ ہی انسانی معاشرہ اور اس کا ڈھانچہ بدلتے چلا۔ بڑے بڑے شہر وجود میں آئے۔ قبیلے ایک دوسرے میں جذب ہو کر قوموں کی شکل اختیار کرنے لگے۔ بڑی بڑی سلطنتیں قائم ہونے لگیں۔ انویں مطلقہ میں دھپ

بڑے لگ و عیم مشن عمارتیں تعمیر ہوئے لکھنؤ، دہلی، پٹنہ، بننے لگے کھاتے
پنے کا نیا سلیقہ پیدا ہوا۔ برتن سازی، پارچہ بافی اور دھات کے ساز و سامان
میں نئی نئی ترقیاں ہوئیں۔ پارچوں کے لئے دو انچ جوڑے ہوئے جرمہا ہشت
ریاضی اور علم تحریر پیدا ہوئے۔ ادب، آداب، عقائد، خیالات، معاشرت اور
کچھ نئے نئے تمدن پیدا ہوئے۔ گویا کچھ کا نیا اھانچا، مادی و ذہنی اور دھاتی و اخلاقی
نظام کا نیا عمل شروع ہوا۔ بنیادی طور پر یہ نتیجہ تھا تو انسانی کے نئے طریقے
مدیاں قائم کرنے، وہاں ہمیں وسیع پیمانے پر انسانی تصرف میں لانے کا۔ ایک
بزرگ سال قبل مسیح تک مصر، میسوپوٹامیا، ہندوستان اور چین کا کچھ ایک ایسے
نقد عروج پر پہنچ گیا کہ سابقہ کوئی کچھ اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ مشرق میں
تہذیب اپنے عروج پر تھی اور یورپ کا کچھ اس طرح جوانی میں پہنچ رہا تھا۔
دو عالمی نظام نے انسان کے ہاتھ میں توانائی کا ایک ایسا ذریعہ دے دیا
کہ وہ غذا اور دوسری مفید اشیاء زیادہ مقدار میں آسانی سے پیدا کرنے کا
اہل ہو گیا۔ یہ نظام جنگوں میں رہنے اور شکار پر زندگی بسر کرنے کے نفاذ
سے بہت زیادہ ترقی پسند نظام تھا جس نے انسانی تقدیر کو نئے معنی سے
موشاس کیا۔ انسان نے توانائی کے اس نئے ذریعہ سے وہ کام کیا جو صرف
انسانی اعضاء کے بس کا ہوگا نہ تھا۔ جیسے جیسے زرعی مہارت نے ترقی کی۔
کاشتکاری اور جانوروں کی پرورش کے نئے نئے طریقے تلاش کئے گئے غذا
بھی زیادہ مقدار میں پیدا ہونے لگی۔ غذا کی فراوانی کے ساتھ آبادی کا بڑھنا
بھی لازمی ہوا تھا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ معاشرے کی آبادی کا ایک حصہ سارے معاشرے
کی غذائی ضروریات کو پورا کرنے کا اہل ہو گیا اور آبادی کا ایک حصہ اس طرح
سے بے نیاز ہو کر دوسرے کاموں میں لگ گیا۔ معاشرہ صلاحیتوں اور پیشوں

کے اعتبار سے طبقوں میں تقسیم ہونے لگا۔ اس طرح ایک طرف معاشرتی و
تہذیبی ترقی کا ماتہ کھل گیا اور دوسری طرف تہذیبی ترقی کے گویا پیرنگ بنے۔
دو عالمی انقلاب سے پہلے قبائلی نظام، خون و رشتہ کے تعلق پر قائم تھا۔
لیکن آبادی کے بڑھنے کے ساتھ ساتھ جب قبیلے ایک دوسرے میں ضم ہونے
لگے تو خون و رشتہ کا قبائلی نظام بھی دم توڑنے لگا۔ زرعی انقلاب کے زیر
اثر معاشرتی تنظیم کا عمل، مملکت کی صورت میں سامنے آیا جس نے بڑھتی
ہوئی آبادی کو بحران کے انتشار سے بچا دیا۔ اسی طرح معاشرتی نظام میں بھی
تبدیلی ہوئی۔ قبائلی معاشرے میں دولت کی پیداوار صرف اور صرف مال کا نظام
شخصی رشتوں پر قائم تھا۔ یہ نظام اس وقت تک تو ٹھیک تھا جب آبادی کم
اور پیشوں کی کوئی تقسیم نہ تھی۔ خون کا رشتہ سب سے اہم رشتہ تھا۔ لیکن جیسے جیسے
معاشرے میں مختلف طبقے پیدا ہوئے تو ایک ایسے معاشرتی نظام کی ضرورت
پڑی جس کے ذریعے ایک طبقے کی کارگزاری اور صلاحیت کو دوسرے طبقے سے
مربوط کیا جاسکے۔ اس ضرورت کے تحت، املاک، کا تصور پیدا ہوا اور املاک
کا رشتہ معاشرتی رشتے کی بنیاد بن گیا۔ املاک کے رشتے نے خون کے رشتے
کی جگہ لی۔

دو عالمی انقلاب نے نہ صرف جنگ کو بھی متاثر کیا۔ پہلے کسی
پر امن دیار میں ملاتے کو حمل کرنے کے لئے ایک قبیلہ دوسرے قبیلے سے جنگ
کرنا تھا تیرکان سے لے کر ہندو لوگوں تک جنگ سے بطور تہیہ استعمال کرتے
جاتے تھے۔ اب املاک کے تصور نے جنگ کو قبیلے کے پرانے عوامی مدھنوں
کی جنگ میں بدل دیا۔ جنگ ایک پیشہ بن گئی اور ایک مملکت کے ذمہ دار
دوسری مملکت دہرہ میں آنے کی اس عمل سے ہماری دولت ایک طبقے کے

ہاتھ میں سٹائی، قرض دینا اور لینا ایک اہم ذریعہ حالت میں لگے۔ غریب غریبہ
 اور امیر امیر ترہیتے پئے۔ سودا، مل، گزادی اور گزادی کی شرح اس اور جو بڑھ گئی کہ غریب
 امیر کے چکل میں پھنس کر رہ گیا۔ اس طرح ایک مختصر اور بے اعتبار جو ساری دولت و
 قوت پر تہ بعض بچے تھارے، دوسرا وہ جو صرف دولت پیدا کرنے کا ذریعہ تھا۔ اس کا
 کہ اس تصور پر معاشرے کا نظام خیال پیدا ہوا۔ اس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ قوام
 کی تعمیر و ترقی نے دنیا نفع کی تسکین میں کس طرح معاشرے کے خارجی داخلی
 نظام کو بدل دیا۔ ایک نئے نظام کو اس کی شکل دے کر دیا۔ دنیا کی تعمیر و ترقی
 کے اثرات انسانی زندگی اور گھر کے حلقے سے گزرتے ہوئے دور رہ گئے۔

اس انقلاب کے اثرات صدیوں تک مشرق میں پھیلتے رہے۔ دنیا کی جو
 ذرائع مشرق میں دریافت ہوئے تھے انہی کے متوالی و ترقی کو وسعت دی
 جاتی رہی اور مشرق میں ایک ایسا معاشرہ پیدا ہو گیا جو ترقی کے سچے پائے تصور است کا
 بنیادوں پر قائم کے تمام کو برائے کار نامہ تھا۔ دنیا کے سارے مسلم مذاہب کی
 پیدائش بھی اسی معاشرتی ضرورت کے باعث ہوئی۔ اس وقت ہندو مذہب انہی صورت
 مشرق کا نام تھا اور سارا فلسفہ و فکر سارے مہم اور دنیا فانی مرنے اور مرنے کے اسی
 حلقہ کے اندر نفس تھیں؛ مگر اسی صورت پیدا آئی۔ چنانچہ مغرب کے مسات
 خصوصاً ہیں۔

اب یہاں یہ سوال اٹھایا جاسکتا ہے کہ آفریقا، جہاں مشرق کا نظام خیال
 ایک نقطے پر آکر ٹھہر گیا اور گزرتا رہا پر چڑھنے کے جوئے صرف ایک سطح پر پہنچے گا!
 تو ان کی تعمیر و ترقی نے ہمارے نظام خیال کو جنم دیا تھا۔ اور اس کی کوکھ سے جو مشرق
 و تہذیبی نظام وجود میں آیا تھا امتداد و نعت کے ساتھ اپنے اندہ اتنے مختلف و
 متضاد عناصر مضب کر کے اتنا قوی ہو گیا کہ اب وہ ایک ایک شخصیت بن گیا تھا۔

معاشرے نے عام طور پر حدائق کی واحد شکل سمجھ کر قبول کر لیا۔ اس ذہنیت نے نئی
 انسانی ضروریات کی طرف سے آنکھیں بند کر لیں اور اب اس میں کسی قسم کی تبدیلی
 ایک ایسا فعل تھا جو ہر ایک سے گزرنے والی تھا۔ طرز فکر عقل کے اس غیر ذلتی
 اس حرکت کو روک دیا جو ترقی کے لئے ضروری تھا۔ اب پرانا نظام خیال صرف
 محسوسات و جذبات کو حصہ بن کر معاشرے کی رگوں میں خون بن کر گردش کرنے لگا۔
 شہر زندگی نظام کے زیر اثر و معاشرتی نظام پیدا ہوا اس نے معاشرے کو دیکھنے
 میں تقسیم کر دیا۔ ایک طرف طبقہ اور دوسرا محکوم طبقہ۔ محکوم دولت پیدا کرتا اور
 حکم اس دولت کا غالب حصہ اپنے تصرف میں لے آتا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ رفت و رفت
 محکوم کی دلچسپی دولت کی پیدائش کی طرف سے کم ہونے لگی۔ خود مکران محقق
 دولت کی پیدائش میں اس نے دلچسپی نہیں لے رہا تھا۔ جو کہ دولت اس صورت
 پیدا ہو رہی تھی وہ اس کی اپنی ضروریات کے لئے کافی تھی۔ دونوں طبقوں کی ضروریات
 چونکہ قریبی تھیں اس لئے کسی ایسے منصوبہ پر عمل نہ کیا جس میں وقت اور کار ہوا اور
 آمدنی کا بھی کم کر دے۔ نام سب تھا اس طبقہ کے لئے دولت کا مصرف صرف یہ
 تھا کہ اسے صرف کرے۔ محکوم طبقے کی فلاح و سب سے اسے کوئی واسطہ تھا اور
 کوئی دلچسپی نہ تھی۔ ہوائے انسانی اور عدم مساوت نے کیا ایسے طرز فکر و عمل
 کو پیدا کیا کہ اس کے ذریعہ مکران طبقے صرف اپنے مفاد کی مذہمت میں لگ گیا اور
 دوسرا ہر دلی سے صرف اپنی بیدارگی و ترقیات پر ہی کرتے کے لئے اپنی بقا کے
 سلسلے میں جدوجہد کرتا رہا۔ اس عمل نے دلچسپی کی اس آگ کو بجھ دیا جو ترقی کے
 لئے ضروری تھی۔ سارے انسانی ضروریات کے لئے تقاضوں اور معاشی
 حالات سے آنکھیں بند کئے صرف ایک معمول بن گئے۔ اب یہ نظام فکر صرف اس
 صورت میں بدل سکتا تھا کہ قوامی کے لئے ذرائع دریافت کر کے انہیں انسانی

معاشرے کے تعارف میں لایا جاتا کہ دولت کی پیدائش میں اضافہ کیا جاسکتا جس کی کوکھ سے انصاف و مساوات جنم لیتے۔ نئے مذاہب کی پیدائش بھی اسی عدم توازن کو دور کرنے کا تجربہ تھی۔ ہم یہ سمجھ دیکھتے ہیں کہ یہاں قناعات کی تسخیر و تصرف کا عمل زخمہ رہا ہے۔ بارِ عظیم سلطنتیں اور عظیم کچھ اور معاشرت پیدا ہوتے رہے ہیں۔ اسی انداز پر کچھ انجبرے اور دیے۔ حرکت کا عمل ہوا اور پھر میٹر او میں تبدیل ہو گیا۔

مشرق میں طبرہ کے اس عمل کا جو بھی معاشرے کو دہاتے ہوئے تھا کہ مغرب توانائی کے نئے ذرائع دریافت کر کے اپنے تصرف میں لے آیا۔ تیل کو کوئلہ اور گیس کی شکل میں توانائی کا نیا ذریعہ اختیار کیا اور ہم دیکھتے ہیں کہ اس تیز و تصرف نے ہمارے معاشرے کی ترقی کے پردہ لگا دیے۔ آپاؤ کی تیزی سے بڑھنے لگی۔ یورپ کی آبادی تیشہ سے مشہور ملک صرف سو لاکھ تھی کہ آج کے چار لاکھ کر رہی ہوئی۔ یہی حال جاپان کا ہوا۔ مشرق کا یہ واحد ملک تھا جہاں توانائی کے نئے ذرائع دریافت کر کے تصرف کا عمل انیسویں صدی ہی میں شروع ہو گیا تھا۔ اس عمل سے مغربی معاشرے کے طبقاتی نظام میں تبدیلیاں آنے لگیں۔ حاکم و محکوم کا امتزاج نہ رہا۔ جاگیرداروں، زمینداروں کی جگہ صنعت کار اور بینکار بننے لگے۔ مزدوروں کا ایک طبقہ پیدا ہو گیا۔ کسانوں اور محنتوں کی بغاوت کی جگہ صنعتی ہڑتالوں نے لے لی۔ مملکت کی مرکزیت میں مٹاؤ ہو گیا۔ زرعی نظام نے ہزاروں سال سے جو معاشرتی نظام پیدا کیا تھا وہ توانائی کے حصول و تصرف کے ساتھ کیا نہایت تیزی سے بدلنے لگا۔ ارتقاء کی ضرورت اور اس کا مرکز و عمل نے راستوں کی تلاش میں لگ گیا۔ ایندھن کے انقلاب نے کچھ کے ڈھانچے اور نظام اخلاق کو متاثر کیا اور ڈیڑھ سو سال کے اندر اندر یہ پہلے کی

قومیں دنیا کی ایک دوسری قوموں پر بہن کے ہاں قناعاتی کے وہی پڑاتے نہایت رائج تھے۔ ذہب آنے لگیں اور رفتہ رفتہ کچھ اور سلطنت کی قیادت ان کے ہاتھ آگئی۔ یہ عمل تقریباً ڈیڑھ دو سو سال تک یورپی ہمارا رہا۔ لیکن پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ترقی کی رفتار درست پڑنے لگی ہے۔ ایک طرف قیمت اور مٹاؤ کے تصور نے کم وقت میں دنیا دو مل پیدا کرنے کی خواہش پیدا کی اور دوسری طرف یہ ہوا کہ کوئی قوم اس ساری پیداوار کو خود اپنے تصرف میں لائے سے معذور تھی۔ صنعتی نظام کے ساتھ ساتھ وسیع پیمانے پر درمستہ مدد کا نظام پیدا ہوا۔ نئی منڈیوں کی تلاش شروع ہوئی لیکن آخر نئی منڈیاں بھی کب تک ملتیں۔ اس عمل سے مٹاؤ کا تصور دھندلنے لگا۔ دوسری قومیں بھی صنعتی ترقی میں رفتہ رفتہ آگے بڑھ رہی تھیں۔ نتیجہ یہ ہوا کہ اجارہ داروں کو ٹھنڈے ٹھنڈے جب یہ نئی منڈیوں میں ترقی صنعت کی۔ ٹھنڈے ہو تو کم ہے پیداوار کم رہے گی۔ اس عمل سے بہت سے ملکوں کے کارخانے بند ہونے لگے۔ بے روزگاری تیزی سے پھیلنے لگی۔ پیداوار میں کمی کے۔ یہ صورتحال ترقی کی رفتار بھی درست پڑنے لگی۔ صنعتی نظام کی کوکھ سے پیدا ہونے والا معاشرتی نظام اب ذات خود کشی نظام کو منہ می کر رہا تھا۔ اب وہ نظام جو صنعتی ترقی کے ساتھ پیدا ہوا تھا خود کشا تھی ہو گیا تھا کہ اس توازن کو جو درجہ رہا تھا جو اس نظام کو انصاف و مساوات کی روح پر قائم کئے ہوئے تھا۔ اب وہاں بولت و صنعت سے انجمنیہ کا تصور رفتہ رفتہ کم ہونے لگا۔ صنعتی و ریاتی داروں کی آزاد ترقی کا تصور متروک ہونے لگا اور ہم خارج دیسوں کا تصور اس کی جگہ لینے لگا اور ساتھ ساتھ مملکت کی طاقت میں روز بروز اضافہ بھی ہونے لگا۔

ابھی مغرب کا کچھ بڑا کچھ ایسا رہا تھا اور اقتدار و سلطنت رفتہ رفتہ مٹ

رہے تھے کہ مغرب توانائی کے نئے ذرائع دریافت کرنے میں ہر کامیاب ہو گیا۔ ابھی تک نہ جوہری توانائی کے اثرات پورے طور پر پہلے نہیں ہیں لیکن اس توانائی کی دریافت و تعریف نے ترقی کے عمل کو بھرپور کر دیا ہے۔ دنیا کے فاسیل تیل سے لکھٹ رہے ہیں انسان جواب تک خود ذریعہ میں جو آگ تھا اب وہ دل بیڑ کرنے کی کوشش میں مصروف ہے۔ پوند پر راکٹ بھیجے جا چکے ہیں اور شاید ہمارے دیکھتے ہی دیکھتے انسان چاند پر ڈیرا بٹا دے گا۔ اگر مغرب میں توانائی کے نئے ذرائع دریافت نہ کئے جاتے تو مشرقی نظام، مشرق کی صورت، رفتہ رفتہ ٹھنڈا چل کر عدم مساوات اور نا انصافی کو ابھار کر خود ایک جگہ ٹھہر جاتا اور پھر وہی عمل مغرب میں بھی ہوتا جو مشرق میں صدیوں پہلے ہو چکا تھا۔

اس مطالعے سے اس بات کا اندازہ ضرور کیا جاسکتا ہے کہ توانائی کی تغیر و تعریف انسانی کچھ کی ترقی کا بنیادی عمل ہے۔ توانائی کی تغیر و تعریف کا کردار آگ کے ساتھ آوات کے ذریعہ ظاہر ہوتے ہیں اور آوات کچھ کو تو شروٹ شکل کرتے ہیں جیسے آوات ہوں گے اس کی حرکت کا کچھ ہو گا۔ سنو ٹرنی کا نئے نئے آواز جیسے کی گھبراہٹ کی مثال کی جا رہی ہے تو اس معاشرے کا کچھ اس معاشرے کے کچھ سے گزرتا رہا۔ جہاں جدید ترین وسائل سے بھی ہوتی گھبراہٹ، استعمال کی جارہا ہے۔ اسی طرح ہل بیل سے کاشت کاری کرنے والا مشرور ٹریڈ اور اسی قسم کے کاشت کاری کرنے والے معاشرے سے مختلف و ضعیف ہو چکا ہے۔ دو فرقہ ہے جو جاپان، پاکستان اور انجیریا کے معاشرہ میں نظر آتا ہے۔ ایک کے پاس توانائی کی تغیر و تعریف کے نئے آوات موجود ہیں، دوسرے میں آوات کا استعمال رفتہ رفتہ پھیل رہا ہے اور دوسرے میں ابھی توانائی کا تعریف آوات کا استعمال شروع ہی ہوا ہے۔ اسی اعتبار سے سات تینوں معاشرہ میں ترقی

اور کچھ کی رفتار میں نمایاں فرق نظر آتا ہے نظام توانائی اس کی تغیر و تعریف ہر معاشرے کی رفتار ترقی، نظام خیال اور کچھ کو متاثر، مشکل اور متعین کرتا ہے۔ یہ ایک فطری عمل ہے۔ جو قریب اسے نظر تازہ کرتی ہیں مغلوب و ہمسایہ اور جاتی ہیں اور جو اسے قبول کرتی ہیں غالب اور ترقی یافتہ ہو جاتی ہیں۔ اسلام کے دور عروج میں عوام اور جو جاسیہ کا دور حکومت جو یا اسپین میں جو اسے کا بائبلستان میں منموں کا ہم دیکھتے ہیں کہ توانائی کے نئے ذرائع کو طرح طرح سے سفر کر کے انسانی تعریف میں لانے کا عمل ہوا ہے۔ جس کی وجہ سے نہ صرف معاشرہ جدید ترقی سے روشناس ہوا اور کچھ نے ترقی کی بلکہ مذہب اور روحانیت کی اشاعت بھی تیزی کے ساتھ ہوئی۔ مثال کے طور پر اکبر کے دور حکومت کو دیکھئے اس دور میں توانائی کی تغیر و تعریف کا عمل نہ صرف مختلف شعبوں میں رفتار ترقی کو تیز کر رہا ہے بلکہ کھیل کود میں بھی نیا برورد ہوا ہے اور افضل کی آئین اکبری میں ایسی متعدد مثالیں ملتی ہیں۔ اندھیری رات میں چوبیس پاس سے ہنگامہ نشاط برپا کیا جا رہا ہے۔

دیکھتی خداوند تباریک مستجابائیزد بے روشا ہر وازد

اکھ ۱۰۰ سال را بچہ است اوقنت، خیرتر از چہ

پلاس کر سبک و آئین اور برعقا باشد خورنے

بر سائند و ہفودت آں ہنگامہ نٹا غری پند لے

اسی طرح آج پاشی کے نئے ذرائع ہمارے دس کو توانائی کے طور پر استعمال کرنے کی کوششیں، جنگ میں مذود اور گولہ بارود کا استعمال نئے نئے آوات

حرب روشنی مائل کسلے کسلے ذرائع تعمیر کے جسے نئے آواز، مددگار کی زندگی میں آرائی کے نئے نئے ادوار، توانائی کی تسخیر و تعریف کے ذریعہ زراعت و صنعت کے نئے طریقے نظر آتے ہیں، اس عمل نے ہندوستان کے معاشرتی و تہذیبی جمود کو توڑ کر ایک ایسی وسیع سطحیت کی بنیاد ڈالی جس نے نہ صرف ہندوستان کے نظام خیال کو متاثر کیا بلکہ اس کے بنیادی ڈھانچے کو ایک ایسی شکل عطا کی جو ملک گیر تھی اور جس پر جدید ہندوستان کے قومی لکچر کی بنیاد قائم ہے۔

اب اس نقطہ نظر سے پاکستانی معاشرے پر نظر ڈالتے سب سے نمایاں چیز میں یہ دکھائی دیتی ہے کہ توانائی کی تسخیر و تعریف کا عمل اس معاشرے میں بہت ابستدائی حالت میں ہے۔ گاڑوں، دیہات کی زندگی میں توانائی کے تعریف کا عمل صدیوں سے وہی چارہ رہا ہے جو زردی، نقاب کے ہندو کئی صدیوں میں جا کر یہاں رائج ہوا تھا۔ وہی بل، بل ہیں جو چین، مصر، سپرینا کے وہ عروج میں نظر آتے ہیں۔ وہی شاعری اور معروفیات ہیں جو صدیوں سے گنا آ رہی ہیں۔ چنانچہ ہمارے ہاں توانائی کی تسخیر و تعریف ضعیف ہے اسی نے زندگی کی رفتار ترقی صحت اور کلچر میں ضعیف ہے۔ پہلے کی جنگ کی گھاس اور لڑکایاں جو روشنی مائل کی جاتی تھی اور آج بھی گھاس، کلڑی اور اُپٹے گرمی اور روشنی ہم پہنچاتے ہیں۔ پہلے کی بیل اور بل کے ذریعہ انسان اپنی توانائی میں اضافہ کرتا تھا آج بھی وہی عمل ہی طرح ہمارے ہاں جو رہا ہے۔ تیل کا چراغ آج بھی تہذیب کے حصار پر روشنی ہے۔ اسی سلسلے میں صرف اتنی تبدیلی ہوئی ہے کہ جیسے برقی چراغ اور پھر شیش کا فدی اور شمع عموماً نے مٹی کے چراغ کی جگہ لی تھی آج اس کی جگہ لائٹیں اور نیپ کے لے لی ہے۔

لیکن بنیادی طور پر لائٹیں اور نیپ کا عمل وہی ہے جو مٹی کے چراغ کا تھا۔ اس نے انسانی توانائی میں کوئی ایسا اضافہ نہیں کیا کہ اس کا اثر اس کی معاشرت اور نظام خیال پر بڑے سا ہونے کی تسخیر و تعریف کا اثر اس دلت پر نہ تھا جب یہی توانائی بلی کی شمشیں میں گاڑوں دیہات کی زندگی میں داخل ہو جاتی۔ ایک طرف بلی سے روشنی پیدا ہوتی۔ دوسری طرف انسانی اعضاء میں قوت کا اضافہ کرنے کے لئے اس سے آلات کام کرتے۔ اگر کسی دوا قتل و قتلے میں توانائی کی تسخیر و تعریف کا یہ عمل پیدا کر دیا جائے تو ایک تھوڑی مدت ہی میں اس حلقے کی رفتار زندگی، معاشرتی و معاشی نظام اور تہذیبی عوامل میں تبدیلی پیدا ہو جاتی ہے۔ ایک جہتی کے لئے بھی یہ عمل نیردھی جیت رکھا ہے۔ توانائی کی تسخیر و تعریف کا عمل نے شعور اور نئے احساس کا پیش خیمہ ہے۔ اس عمل نے شہر کی زندگی کو متاثر کیا ہے اور جیسے جیسے توانائی کے تعریف میں اضافہ ہوتا ہے معاشرتی و تہذیبی ڈھانچہ بھی تبدیل ہو رہا ہے۔ تبدیلی کا یہی عمل ہمارے اندر حیرت کو شدید کر رہا ہے۔ ہمارے نظام خیال اور ہمارے جیسے جیسے تقاضوں میں وسیع وسیع فرق ہو رہا ہے۔ اس کے ضرورت اس امر کو ہے کہ ہم اپنے موجودہ نظام خیال اور تصورات حقیقت کا ادھر سے جانتے رہیں کہ اس کے بنیادی رد و بدل میں تبدیلی کا عمل مشروط کریں۔ اگر قدیم اور کمالیہ رفتہ رفتہ نظام خیال میں صنعتی نظام خیال قائم کیا جائے تو کیا اس معاشرے کا ذہنی و تہذیبی سطح پر وہی حشر نہیں ہو رہا جو آج ہمارے اپنے معاشرے کا ہے؟ یہ چیزیں ہم سے جیسا کہ تبدیلیوں کی جانب اشارہ ہیں؟ اب ایک طرف ہمارے خواہشات صنعتی معاشرے کی خواہشات ہیں۔ دوسری طرف ہمارے ذہنی ہمارے معاشرے کا ہمارا مزاج زندگی معاشرے کا مزاج ہے۔ توانائی کے تعریف

سے ہمارے ملک کی نسل فی صد آبادی محروم ہے، وہاں آج بھی توانائی کے وہی طریقے رائج ہیں جو صدیوں پہلے رائج تھے۔ مئی نے سارا معاشرہ سارا کچھ اور سارا نظام خیال ایک جگہ لہرا ہوا ہے۔

توانائی کو تعریف میں لانے کے لئے جیسا کہ اس سے پہلے کہا جا چکا ہے، آلات کی ضرورت ہے۔ دو آلات جو انسانی قوتوں میں اضافہ کر کے اس کو زمین خاکی پر انسانی زندگی کو آسان بنا دیتے ہیں، آلات کی حیثیت دہی ہے جو خود جسم انسانی میں اعضا کی ہے۔ جس طرح پورا جسم انسانی یا اس کے اجزاء مثلاً اجتماعی حیثیت سے خواہ انفرادی حیثیت سے نفس و اس کے قوی کے معنی آلات و دوام ہیں شہادتِ عمل کا یوم پر گزرنے کے لئے چند عرصہ ہیں۔

ہاتھ پکڑنے کے لئے 'پاؤں پھینکے گئے' بات بات چیت کرنے کے لئے اور پوری حرکت کا کام جسم دیتا ہے، اسی طرح انسانی زندگی میں ترقی کی روت چھوٹے اسی حیوانی سطح سے بلند کرنے، سترل و سکون کے معریت سے نجات دلانے اور اس کے کام میں انسانی پیدا کر کے معاشرت اور کچھ کو ترقی دینے کے لئے آلات کی ضرورت ہے۔ یہ آلات خواہ انہوں نے پانی کھینچنے کے ذیل ہوں، گھسیٹنے، ڈی کے لئے ہوں، ہوں، روٹی بکاتے کے لئے پانی، دست پناہ ہوں، سفر کرنے کے لئے ریل گاڑی، ہوائی جہاز ہوں، بات چیت کرنے کے لئے ٹیلیفون ہوں یا ماری دنیا سے رشتہ دار رکھنے کے لئے کار برتی اور ریڈیو ہوں یا نور و حرارت پیدا کرتے اندیشین گل پرزے چھانے کے لئے بجلی کی رو ہو، انسانی زندگی میں بنیادی حیثیت رکھتے ہیں۔ جیسے جیسے انسان توانائی کے لئے ذرائع اپنے تعریف میں لانے لگا دیے وہ ایسے

لے مقدار میں غلہ دن ۱۲۰۰۔ مجموعہ حجامت کتب کراچی

آلات کی شکلیں بھی بدلتی رہیں گی، نئے آلات نئے تصور و حقیقت کے طالب ہیں، توانائی کی تعمیر و تعریف کے ساتھ نظام خیال میں بدلتا رہتا ہے اور بدلتا رہنا چاہئے، مابین کھانا معاشرہ توانائی کے لئے ذرائع کی تعمیر و تعریف کے عمل میں صرف ہے خود اس امر کی ہے کہ ہم انسانی فکر کو اس کے بنیادی احوال کا، از سر نو جائزہ لے کر اس شکل کو بروئے کار لے آئیں جو بحران اور تغیر کو دور کر کے قوتِ حیات اور عمل ترقی کو تیز کر دے۔ اسی مسئلے میں ہمارے ساتھی مسئلہ اصل کی موجود ہے اور نئے طرز فکر و عمل کا عمل ہیں۔ اس سے بھاگ کر ممکن ہے صرف جذباتی سطح پر ہم عقیدے کی حفاظت کر سکیں، لیکن ہمارے دیکھنے ہی دیکھنے یہ حفاظت بھی ذاتِ خود ہے کارِ معنی جو کر رہا جائے گی۔ ہم ایک طرف جذباتی سطح پر عقیدے کی حفاظت کرنا چاہتے ہیں اور دوسری طرف جدید ترقی کی دھڑ میں آگے نکل جانا چاہتے ہیں۔ لیکن سوال یہ ہے کہ اپنے موجودہ تصور و حقیقت کا از سر نو جائزہ لے بغیر کیا یہ ممکن ہے؟ ہمارے ذہن آج بھی انسانی قسم کے سنسوں سے لہجے ہوئے ہیں کہ انسانی زندگی میں میکروصوت کا استعمال جائز ہے۔

۱۔ مفتی ابن آغا بھی یہ فتویٰ دے رہے ہیں کہ

۲۔ میکروصوت کا استعمال فائدہ میں درست و

مناسب نہیں اس سے اجتناب کرنا چاہئے۔ سارا طریقہ

منفرد کے ساتھ بڑی باتوں میں میکروصوت کے ذریعے

تجربہ استنباطیہ کی آواز آخری صفوں تک پہنچائی

جائے۔ یہی بات خیرات و برکات اور مفاسد سے

پاک رہتا ہے اس کو اختیار کرنا چاہئے۔ ۱۰

۱۱۔ آیتِ حیدرہ کے شرعی حکام، از مفتی محمد شفیع ص ۱۲

کیا یہ انداز فکر جاری اس فکر کی نفی نہیں کرتی جیسے ہم رفتہ رفتہ انہماک میں کر
قبول کر رہے ہیں؟ یہ کیا وہ تضاد ہے جو موشے کو گمن کی طرح اندر ہی اندر کا
مذہب ہے۔ اب ایک طرف زندگی کے تھکے دل رہے ہیں، منہایت ہو، عقایدی کا
صدمہ ٹوٹ رہا ہے، عقیدوں کا ساتھ نہیں رہتا جتنی ہو رہی ہے۔ موشیوں کے
میں تیز سے تبدیل آ رہی ہے۔ توکل و تقدیر کا سکول تصور اپنا رنگ و بپ
متیار رہا ہے۔ دوسری طرف ارتقاء کی کامیابی، ذہنی، فکری اور بلوی فزوی
کے جنگ میں اسیر ہے۔ کیا اس کا سبب یہ ہے کہ انسان نے روحانیت کا دامن
چھوڑ دیا ہے یا اس کا سبب یہ ہے کہ انسان نے روحانیت کو سکون کے نام سے کر
زندگی کے حقائق سے آنکھیں چرانے کا عمل شروع کر رکھا ہے۔ جیسے موت
کے سنی یہ ہیں کہ روح جسم سے مجسمہ ہو جائے اسی طرح کسی تصور حقیقت کی موت
کے معنی بھی ہیں کہ اس کے جسم بخار سے مدح، تلب ہو گئی ہے۔ ہمارا
موجودہ نظام خیال ایک ایسا ہی جسم ہے روح ہے جو نے ہمارے حال کو ہم
بنا کر ہمیں معرفت و علم بخیر و شر پر آمیزا گیا ہے۔ اس دلی سے نکلنے کا طریقہ
ہی ہے کہ اس کا مقابلہ کیا جائے۔ جو معاشرتی زندگی کی تغیر و تحول پر جتنا
تقدیر ہو گا۔ اس کی کارکردگی میں طبع پر آمات سب سے نہ ہوگی اس اعتبار
سے وہ آگے کی طرف قدم بڑھائے گا۔ پاکستان کے تہذیبی مسائل کو اسی
نقطہ نظر سے دیکھنے کی ضرورت ہے تاکہ یہ سب حواصیل میں یاد کریں نے اس
کتاب میں کیلئے، ملاحظہ فرمائیے دعوت کی شکل میں سامنے آئیں۔ ہمارے
کچھ مستقبل اسی طرز فکر پر منحصر ہے۔

مشترک کلچر، مشترک زبان

پچھلے صفحات میں ہم نے ان بنیادی حوالے کا جائزہ لیا ہے جن کی اساس پر ہم ثقافت کی تخلیق اور ایک ایسے کلچر کی تشکیل کر سکتے ہیں جو ایک طرف جدید تقاضوں سے ہم آہنگ ہو اور ساتھ ساتھ اپنا روایت سے پودے عورت پرستی بھی درجے ہم میں سنی میں قومی کلچر کا نام دے سکیں۔ اس باب میں ہم زبان کے تعلق سے پاکستانی کلچر کے مسئلے کا جائزہ لیں گے اور دیکھیں گے کہ زبان اس سلسلے میں کیا عمل کرتی ہے اور ہمارے ہاں کیا عمل ہو رہا ہے۔

زبان ایک ایسا بنیادی اور وہ ہے جسے انسان کی معاشرت پسند طبیعت نے تخلیق کیا ہے۔ زبان بنیادی طور پر انسان کی معاشرتی غریبیاں پوری کرنے کا ایک ذریعہ ہے۔ زبان نہ تو سارا معاشرہ گونگا اور بہرہ ہو جائے۔ نہ کوئی کسی سے بات کرے اور نہ کوئی کسی کی بات نہ سمجھے۔ معاشرت پیدا ہو اور نہ کلچر ترقی کرے۔ دنیا کے سارے کام رُک جائیں اور زندگی بسر کرنا ناممکن ہو جائے۔ زبان ہی ایک ایسا وسیلہ ہے جس کے بہارے ایک انسان دوسرے انسان کے تجربات، خیالات، محسوسات اور جذبات میں شریک ہوتا ہے اور اسی عمل سے اس کے مزید فکر و عمل میں ماضیت پیدا ہوتی ہے۔ حوزہ فرد و مل کی یہی مہارت کسی معاشرے میں تہذیبی و معاشرتی یک جہتی پیدا کر کے ایک مشترک کلچر کو جنم دیتی ہے۔

زبان محاسنات کا مجموعہ ہے۔ ان محاسنات کو ہم احاطہ کا نام دیتے ہیں۔ ہر طبقہ جو کسی کے مسئلے سے نکلنا ہے اس نے کسی سے سیکھا ہے اور جس سے سیکھا ہے وہ اسے پہلے بھی بار بار استعمال کر رہا ہے۔ الفاظ کو خیال کی علامت کے طور پر ہم نے محض اس لئے اختیار کر لیا ہے کہ اور لوگ بھی اسے استعمال کرتے ہیں۔ خیال اور تجربے کی یہ وہ معنویت ہے جس میں کسی زبان کے لوگ دلوں کا سارا ماضی ان کے محاسنات و جذبات کی ساری تاریخی دوسری نسل و نسل پر جاتی ہے اور ہر نسل اس زبان میں اپنے مزاج اور خصوصیات کی قریبی شامل کر کے دوسری نسل کو منتقل کر رہی ہے۔ زبان ایک ایسا مکمل و مشترک ذریعہ ابھارتا ہے کہ دوسرا کوئی وسیلہ اس کو نہیں پہنچتا۔ یہی وہ فرق ہے جو انسان اور جانور میں امتیاز پیدا کرتا ہے۔ جانور کو کوئی زبان کسی نفسیاتی کیفیت کا قریبی ابھار ہے۔ اسی ابھار کا دار و مدار کسی شعوری ارادے کے ساتھ مخصوص معنی اور کرنے کی کوشش پر نہیں ہے بلکہ ان کی زبان مخصوص حالت یا رد عمل کی علامت کا ادوار بنتی ہے۔ جانوروں کے اند نہ تو بصیرت ہوتی ہے اور نہ وہ واقعات کے رشتوں کو ملاحظہ کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ اسی لئے ان کا رد عمل صرف محض کسی حالت کا قریبی انہی ہوتا ہے لیکن انسان کے یہ معنویات انسان کی زبان میں جو مفلحوں کے ذریعے ابھار کا راستہ اختیار کرتی ہے اسسانی ہوتے ہیں۔ واقعات کے رشتوں کو ملاحظہ کرنا جو چاہے عمل کا ابھار ہوتا ہے۔ اسی لئے احاطہ دوسروں کے اند وہ قریبی اور دور دورہ پیدا کر سکتے ہیں جو اپنے دلوں کے جذبے، خیال یا احساس کے ذریعہ الفاظ میں سمجھتے ہیں۔ زبان چونکہ معاشرت کا سب سے اہم اور مؤثر ذریعہ ہے اسی لئے انسانی ضروریات اور تجربات میں جیسے جیسے اضافہ ہوتا جاتا ہے زبان میں اسی کے

ساتھ ساتھ ترقی کرتی جاتی ہے۔ اب ایسے میں اگر کسی معاشرے کے پاس مشترک اہلار کا کوئی وسیلہ نہیں ہے یا وہ وسیلہ کمزور ہے تو اس کے معنی یہ ہیں کہ وہاں خیالات کی پیدائش اور رفتار کا مسلسل بند ہو گیا ہے اور اس معاشرے کا کلچر ضیعت ہے اس کے معنی یہ بھی ہوئے کہ اس کلچر میں کوئی ایسی خرابی موجود ہے جو دیکھ کی طرح خود اس کے وجود کو چاٹ رہی ہے۔

زبان چونکہ ایک سماجی فعل ہے اس لئے معاشرے کا پورا کلچر زبان کے اندر ہی اپنا تار و پود بٹھاتا ہے۔ زبان جسے ذریعہ اس زبان کے ہوتے ہوئے کے شریک میں مطابقت پیدا ہو کر طرز فکر و عمل کا اشتراک اور تہذیبی یکجہتی کا عمل پیدا ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ایک زبان کے پڑنے والے کسی دوسری زبان کے پڑنے والوں کے مقابلے میں کلچر کی برسط پر زیادہ قریب ہوتے ہیں۔ مشترک زبان کے ذریعہ معاشرے میں اپنے اجتماعی اند قوی وجود کا شور پیدا ہوتا ہے اور اسی عمل کے ذریعے افہام و تفہیم اس درجہ گہرا ہو جاتا ہے کہ میں اور تو ایک سطح پر ملے ہو جاتے ہیں۔ میں 'میں' وہ کہ جو کہتا ہے۔ 'تو' وہ جو میں 'کا افہام کرتا ہے۔ جہاں سادے حواس اپنے اثرات 'تو' کو پہنچا دیتے ہیں اور 'تو' کے سادے اثرات میں 'میں' پہنچ جاتے ہیں۔ اسی سطح پر بلاغ مکمل ہو جاتا ہے۔ مشترک زبان کے علاوہ قوی سطح پر یہ عمل کسی اور طرح ممکن نہیں ہے۔

جیسا کہ میں نے ابھی کہا ہے کہ کلچر زبان میں ظاہر ہوتا ہے۔ اسی لئے زبان کلچر کی ایک ہم ترین علامت ہے جیسا کہ کلچر جو کوئی بھی زبان ہوگی۔ میں زبان ہوگی ویسا ہی کلچر ہوگا۔ زندہ زبان معاشرتی تقاضوں سے وجود میں آتی ہے اور خیال و احساس کے ایک ایسے نظام کو جنم دیتی ہے جس کے

ذریعے زبان کا تعلق معاشرے کے مختلف طبقوں سے کیساں ہو جاتا ہے جس میں تعلیم یافتہ اور غیر تعلیم یافتہ، ادلی اور علی، چھوٹے اور بڑے سب کیساں طور پر اپنی اپنی ضرورت اور صلاحیت کے مطابق اشتراک ہو جاتے ہیں۔ زبان اسی وقت کہیتی ہے جب دوسرے معاشرے کے مختلف طبقوں کے خیالات کی ایک ایک اور ایک وقت ترجمانی کر رہی ہو۔ ایک جتنی بے عمل بھی اسی عمل کی دھڑ سے جنم لیتا ہے۔ مشترک قومی کلچر کی بنیاد ہمیشہ مشترک زبان پر ہوتی ہے۔ جب تک بہادر خیالات کا کوئی ایسا مشترک ذریعہ نہ ہو جس پر معاشرہ کا ہر طبقہ ایک دوسرے سے مل سکے قومی یکجہتی اور قومی کلچر کی پیدائش کیسے ممکن ہے؟ مشترک زبان کی سطح پر ہی قومی معاشرے کا ہر طبقہ اور ہر علاقہ اپنے خیالات اور جذبات کی جھلک دیکھتا ہے۔ اسی ذریعے سے وہ اپنے احساسات کا اظہار پاتا ہے اور اسی سطح پر وہ اپنے اندر نئے احساسات اور نئے خیالات کی تخلیق کرتا رہتا ہے۔ اب ایسے سماج یا کسی ملک میں ایک زبان اس حد پر مروج ہو گئی ہو کہ قومی ضروریات پوری کرنے میں کامیابی کے ساتھ ساتھ بڑی ہو یا کلچر کہ نہ کہ علاقائی زبانوں کے ساتھ ساتھ ایک مشترک زبان ہی پیدا ہو چکی ہو۔ جسے ہر طبقہ ایک دوسرے سے ربط ضبط بڑھائے، اپنے خیالات و جذبات کے اظہار و معاملات معاشرتی طور پر کرنے کے لئے برضا و رغبت استعمال کرتا ہو۔ اس میں کے بغیر قومی کلچر کی پیدائش کی آس کا نا دیوانے کے خواب کا درجہ رکھتا ہے۔ شائبہ کے طور پر سوز و گداز کو پہنچے۔ اس چھوٹے سے ملک میں تین زبانیں بولی جاتی ہیں۔ ایک برٹش زبان، دوسری فرانسیسی اور تیسری پہاڑی۔ فرانسیسی اور پہاڑی اپنے اپنے علاقوں تک محدود ہیں لیکن جرمن زبان سارے ملک میں یکساں بولی جاتی ہے اور یہی قومی سطح پر مشترک وسیلہ اہلار کا کام انجام

دیتی ہے۔ اب ایک اور مثال لیجئے۔ روس ایک بڑا ملک ہے۔ اس میں بہت سی زبانیں بولی جاتی ہیں لیکن ساتھ ساتھ قومی سطح پر روسی زبان مشترک وسیلہ اظہار کا کام انجام دیتی ہے۔ قومی امور اور معاملات اسی سطح پر طے پاتے ہیں۔ ایک علاقے کا انسان جب دوسرے لسانی علاقے کے انسان سے ملتا ہے تو روسی زبان ہی کو وسیلہ اجود بنا لیتا ہے۔ قومی کچھ کی تشکیں کو مسئلہ اتنا پیچیدہ مسئلہ ہے کہ جب ملک و زمین سے گہرگی و بیز چارہ بنا کر چند بنیادی مسائل طے کر کے خلوص و سادگی، محنت اور محبت سے نہیں زندگی میں برتنے کو عمل نہیں ہو جو پاکستانی معاشرے کا یہ طبع رکھتی ہے۔ روسی طرح حریفانہ سے غریب تر بننا چاہئے گا۔ ہمارے ہاں سادہ سادگی قومی سطح سے اثر کر محنت و توانائی سطح پر آئے ہیں۔ درحقیقت نظری کے ذریعہ قومی مسائل حل کرنے کی ناکام کوشش زندگی کے ہر شعبہ میں جاری ہے۔ کیا اس طرح ہم کسی بھی مسئلہ پر پہنچ سکتے ہیں جسے ہم قومی کے لفظ سے موسوم کر سکیں؟

اب تک جو کچھ میں نے کہا اس سے ایک بات سامنے آتی ہے کہ قومی کچھ کی تشکیں کے لئے غور و فکر کرنا ضروری ہے کہ اس موضوع کے پاس ایک ایسی زبان ہو جسے ہر طبقہ قومی سطح پر اپنی معاملات انجام دینے کے لئے استعمال میں آتا ہو۔ نہ صرف یہ بلکہ اس کے احساسات و تجربات اور خیالات کی ترجمانی بھی اسی زبان کے ذریعے ہو رہی ہو۔ پاکستان اس معنی میں بھی دوسرے ممالکوں سے مختلف ہے۔ یہاں ہر علاقے کی اپنی زبان ہے۔ سندھ میں سندھی پنجاب میں پنجابی، سرحد میں پشتو، بلوچستان میں بلوچی اور مشرقی پاکستان میں بنگالی بولی جاتی ہے۔ ان کے علاوہ کئی اور بولیاں بھی رائج ہیں۔ بنگال زبان بولنے والے پنجابی بولنے والوں کے لئے پشتو بولنے والے سندھی بولنے والوں کے

لئے اداسی طرح ایک زبان بولنے والا دوسری زبان بولنے والے کے لئے اجنبی ہے۔ یہ ساری زبانیں اپنے اپنے کونکے محدد میں رولٹ میں سے کوئی ایک زبان ایسی نہیں ہے جسے قومی سطح پر اپنا رخ کا ذریعہ بنا سکیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ زبانوں کی اس کثرت اور معاشرت کے درمیان قومی کچھ کی پیدائش کیسے ممکن ہے؟ پھر یہی نہیں قومی سطح پر دو زبانیں ہیں۔ ایک اردو دوسری بنگالی اس کے علاوہ سرکاری زبان کی حیثیت اثر و نفوذ کو مدعا ہے۔ زبانوں کی اس رنجورگی میں پاکستانی کچھ کی پیدائش کا مسئلہ اور دشوار ہو جاتا ہے۔

اب ایسے میں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ قومی زبان سے علاقہ قومی زبان کا کیا رشتہ ہے؟ اس رشتے کی کیا نوعیت ہے۔ نہ صرف یہ بلکہ قومی زبان کا مسئلہ علاقائی زبانوں سے متعلق سے کس حد پر حل کیا جائے تاکہ قومی کچھ کی تشکیں پڑ نہ لائی جاسکے۔ اس مسئلے کو سامنے رکھتے ہوئے جب خود کو جوئے تو جہاں علاقائی زبانیں اردو قومی زبانیں ملنے آتی ہیں۔ انگریزی زبان کا تسلط اور اقتدار اس کے علاوہ ہے۔ یہ بات واضح ہے کہ زبان کا مسئلہ بھی اردو دوسرے قومی و تہذیبی مسائل کی طرح تنگ نظری، عقل اور صحیبت کے ذریعے حل نہیں کیا جاسکتا، اس کے لئے وسیع اشغول اور فراخ دل کی ضرورت ہے۔ ایسا کہیں تنگ نظری جس سے غلوں کی ہلک آتی ہو اور اپنائیت کا شدید احساس ہوتا ہو۔ نہ صرف یہ بلکہ مسئلے کو حقیقت کے عملی مدد میں دیکھنے کے شعور کا احساس بھی ہوتا ہو۔ زبانوں کی اس رنجورگی، کثرت اور معاشرت کے درمیان اس مسئلے کو قومی کچھ کے نقطہ نظر سے منظر بن کر کسی ایسے کچھ کی آس نہیں لگا سکتے جسے ہم، چنانچہ قومی کچھ کہہ سکیں اور ہمیں اسے بغیر اس ملک کے کسی کوئی حسنی نہیں رہتے۔ گزشتہ سترہ سالوں سے پاکستان میں صرف و محض سیاست

کی سطح پر زندہ رہا ہے اور اس کا اصل معرفت جذبات کی متلاطم لہروں کے اندر کاش کیا گیا ہے یا پھر اس مسئلے پر معرفت اس انداز سے سوچا گیا ہے جس میں انگریزی زبان کو قرار اور وسط رکھنے کے امکانات روشن رہ گئے۔ اس طرز عمل سے جو نقصان ہمیں ہمیشہ جھوٹی سنی ہے اس کا نتیجہ ہے کہ ہم اب تک اس راستے پر سو نہیں چل سکے ہیں جو قومی یک جہتی اور قومی یکجہ کی منزل تک لے جاتا ہے۔ قومی نقطہ نظر اور قومی یکجہ کی تشکیل کے تحقق سے اس مسئلے پر طرہ کر کے میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ مقامی زبانوں کو پہلے پھونکا کر لایا جاتا ہے اور پھر اسے لیکن یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس معنی میں نہ ہو کہ مقامی قومی یکجہ کے تصور سے بے نیاز ہو کر اپنی الگ شخصیت بننے کے عمل میں سرور ہو جائیں۔ اس مسئلے کا حل یہ ہے کہ مغربی پاکستان کے مختلف علاقوں کے لوگ اور زبانیں پر ہیں اور اسی طرح مشرقی پاکستان کے لوگ بھی اور زبانیں پر ہیں۔ ایک اپنی مقامی زبان اور ایک انگریزی بات وفاق کی چاہتی ہے۔ مغربی پاکستان کے مختلف مقامی علاقوں کے لوگ ایک اپنی مقامی زبان سیکھیں اور اسی کے ساتھ ایک قومی زبان اُردو بھی۔ مشرقی پاکستان کے لوگ ایک اپنی مقامی زبان، جو قومی زبان بھی ہے سیکھیں اور ساتھ ساتھ دوسری قومی زبان اُردو بھی۔ اس طرح مغربی پاکستان کے مختلف علاقے ایک مشترک وسیلہ اُردو کے ذریعے قومی یکجہ کی عمل پیدا کر کے قومی یکجہ کی تشکیل کریں گے اور دوسری طرف مشرقی پاکستان کے لوگ بھی ایک زبان کے ذریعے مغربی پاکستان سے ابلاغ کر کے قومی یکجہ کی تشکیل کے عمل میں فریب ہو سکیں گے۔ ایک طرف مغربی پاکستان ایک سالانہ وحدت میں منسلک ہو جائے گا اور دوسری طرف مشرقی و مغربی پاکستان ہمیشہ جھوٹی قومی سطح پر ایک سالانہ وحدت

میں ہوسکتا ہو جائے گا اور پھر اس طرح دونوں علاقے قومی یکجہ کی اور یکجہ کی تشکیل کے عمل میں بذات خود ایک وحدت بن جائیں گے۔ اس بات کو اور واضح کرنے کے لئے ذرا دیر کو زندگی کی دیہات سے نکال دیکھئے اور دیکھئے کہ قومی یکجہ کے مسئلے میں کیا صورت حال پیدا ہوتی ہے۔ اب ایک طرف مغربی پاکستان میں یہ عمل ہو چکا کہ ہر سال ہر دوسرے سالے کا زبان سیکھے گا۔ اس کی معاشقہ دہندہ کی ضروریات پوری ہو سکیں اور دوسری طرف مشرقی پاکستان کے لوگ ایک اپنی زبان بنگلہ اور مغربی پاکستان کے علاقوں کی دوسری زبانیں سیکھیں گے تاکہ اس علاقے کے مختلف لوگوں سے معاشرتی و تہذیبی ضروریات کو پورا کر سکیں۔ اس عمل کو نتیجہ ہو گا کہ قوم کے سب سے قومی یکجہ کی پیدا کرنے کے شعور بعض زبانیں سیکھنے میں شک و شبہ نہیں کیا یہ صورت حال اگر جذباتی اور منطقی نہیں ہو تو زبان کی زندگی کے مسئلے کا حل ہی ہے کہ مغربی پاکستان کے لوگ اور زبانیں، ایک مقامی زبان اور دوسری مشرقی پاکستان کے لوگ ایک بنگلہ اور دوسری زبان اُردو سیکھیں۔ اس طرح قومی یکجہ کی پیدا کرنے کے امکانات روشن ہو سکیں۔

اب کتب زبان کے مسئلے کو معرفت جذبات کی سطح پر حل کرنے کی کوشش کی جاتی رہی ہے۔ تاریخی تقسیمات بقعہ جس کے ساتھ میں اقتدار کی باگ ڈور ہو ہے، اس کے ساتھ ساتھ اسے ایک شخصیت رکھتا ہے جس کا تحقق یہاں کے پھر دوسرے سے بہت دور کا ہو سکتا ہے۔ ایک یہ کہ یہ بات سے کہ زبان کے مسئلے کو اسی طرح ابھار کر تاریخی زبان کو برقرار رکھئے کہ اس کا اقتدار بھی اسی طرح باقی رہے۔ اس جھگڑے سے تحقق رکھنے والے لوگ یہ کہیں گے کہ جب مسئلہ استانی پیچیدہ ہے تو یوں نہ تاریخی زبان کو برقرار رکھا جائے تاکہ ایک طرف ایک زبان

دوسو سال سے ہادی مادی قوم پر مبنی پارڈر مل رہا ہے۔ انگریزی زبان کے ذریعے تعلیم حاصل کر کے ہم نے دنیا سے اپنا رشتہ قائم رکھنے پر تو غور کیا ہے لیکن ساتھ ساتھ زبان کی اجنبیت کے پردوں میں ایسے بچے رہے ہیں کہ یا تو سوچنے کا عمل سوئے سے ہارے ہاں ہوا ہی نہیں ہے اور اگر ہوا بھی ہے تو وہ بہت کمزور اور ٹوٹا ٹوٹا سا۔

دو گج جو اس مسئلے میں یہ حماز دیتے ہیں کہ پہلے اپنی زبان کو اس ناقص و نارسا ذکاوت و تعلیم کے انبار کا وسیلہ بنائی جائے وہ یہ بتانا ہمیشہ معمول جانتے ہیں کہ آخر حقیقی تہذیب میں پیسے کیسے بلا جاسکتا ہے! جب تک ہم اپنی زبان کو قبول نہیں کریں گے۔ اسے نہیں برتیں گے اس میں اپنی صفات حقیقی کا خون شامل نہیں کریں گے اسے معاش کو وسیلہ نہیں بنائیں گے آخر وہ زبان کس طرح پروان چڑھے گی۔ مادی کچھ کر لٹیکس کا مسئلہ بنیادی طور پر اسی امر سے وابستہ ہے۔ اگر زبانوں کے مسئلے کو ایمان داری، ہر خصوصیت کے ساتھ اس سطح پر عمل کیا جائے تو ایک طرف ملاقاتی زبانیں ترقی کریں گی اور دوسری طرف قومی زبانیں پل پھول کر ہمارے قومی مزاج اور تہذیبی رویت کا انبار کر سکیں گی۔ اس طرح ملاقاتی اور قومی زبانیں سمجھنا بہت مشکل کام مل بھی تیز ہو جائے گا اور ایک کی قوت دوسرے کی قوت بھی جائے گی۔ قومی کچھ میں ملاقاتی کچھ کی یہی اہمیت ہے جو ہم کے نئے اعضاء کی جوتی ہے۔ ملاقاتی کچھ کے معنی یہ ہیں کہ اس کے پاس اپنی زبان ہو اور اس زبان کا تعلق ایک دوسری (قومی) زبان سے محدود جگہ ہوا اور نہ صرف گہرا ہو بلکہ اس زبان کی زندگی کا دار و مدار بھی اسی زبان پر ہو۔ اور پھر یہ تعلق آبادی کے صرف ایک طبقے کے لئے نہ ہو بلکہ ساری آبادی کے لئے ہو اور اس ملاقاتی

کچھ کا ہر فرد نہ صرف اپنی ملاقاتی بلکہ قومی زبان سے بھی پوری طرح واقف ہوئے قومی سطح پر اس مسئلے کا ہی حل ہے۔ سانی مسئلے کی اسی پیچیدگی کی وجہ سے کچھ کی سطح پر ہماری مثال اس بچے کی سی ہے جو دوسروں کی نقیص اتا دیتا ہے تو گھر والے اسے دیکھ کر نہال ہو جاتے ہیں۔

ذہنی آزادی اور تہذیبی عوامل

انہم خزانے نے جواب دیا کہ

”آج کل کے لوگ میری باتوں کو برداشت نہیں کر سکیں گے
کیونکہ اس زمانے میں جو شخص حق کہتا ہے نہ اس کو دیکھنا
اور نہ بولنا اس کے دشمن بن جاتے ہیں۔“

حق کا یہی دور ہے کہ آج ہمارے معاشرے کے لاکھوں پر سوار
ہے۔ اس ڈرنے فرد کو اتنا کمزور کر دیا ہے کہ آج وہ ہر اس بات کے اخبار سے
خفاقت ہے جسے وہ سمجھتا ہے لیکن جو اسے دوسرا بھی نقصان پہنچانے کی
وقت دیتی ہے۔ اس بیماری میں معاشرے کا ہر ادنیٰ داخلی سبب ہے۔ چنانچہ
فرد اتنا کمزور ہو گیا ہے کہ اس کی خودی اور عدم تحفظ کا احساس نے فرد کو اتنا بزدل
اور تاملوار بنا دیا ہے کہ اس کی خودی کی تشکیل نہ ہو سکا۔ آخر کیا امید ہے کہ
اس کا مزمل کا اثر ہے کہ فرد کو اجتماعی کوسوں سے کوئی دلچسپی باقی
نہیں رہی ہے اور وہ عدم دلچسپی بے معنی اور خوف کی چادر تالے حالتِ باریک
میں آرام کرنے کی کوشش میں مصروف ہے۔ اسی لئے جب میں یہ کہتا ہوں کہ
ذہنی آزادی کی تشکیل اور اس کی نشوونما کے لئے جدید حیثیت رکھتی ہے
تو اس کے معنی یہ ہیں کہ میں سچائی کے اخبار پر ایمان رکھتا ہوں اور صداقت
کے ہر رنگ کو توجہ سے دیکھنے کا دل سے قائل ہوں۔ کسی کچھ کے لئے ذہنی آزادی

لے سکتا ہے حضرت امام خزانہ ملاحظہ فرمادے گا کہ یہ وہی وہی ہے

کی اہمیت یہ ہے کہ تخلیقی روح اور معاشرتی تہذیبی یکسوئی کی کوکھ سے جنم
پیتی ہے۔ اسی عمل کے ساتھ قوم کے افراد گنوں کی چادر و ہوی سے باہر نکل کر
نئی فضا میں سانس لیتے ہیں۔ ذہنی آزادی کا بنیادی کام یہ ہے کہ فرد کے اندر
خوف کو اس طور پر بڑھ کر لے دے کہ وہ زندگی کی ہر سطح پر صحت بخیز کرے۔ اس
تخلیق ہو جائے اور اس کی اپنی سچائی اور تجربہ اس کے لئے کوئی سستی نہ رکھے۔ اس
خوف کا اثر یہ ہے کہ میں ایک فرد کا مثبت سے معاشرے کی عام سرگرمیوں سے
تعلق ہو گیا ہوں۔ اپنے حقوق سے بھی اور اپنے فرائض سے بھی۔ صداقت کا اخبار
اسی وقت ممکن ہے جب میں اجتماعی ذمہ داری سے بے تعلق نہ ہوں اور مجھے معاشرے
سے پورے طور پر دلچسپی ہو۔ آزادی اخبار کا خوف مجھ میں بے تعلقی پیدا کر کے
صداقت کے اخبار سے باز رکھتا ہے۔ درجہ صحت معاشرہ دیکھتے ہی دیکھتے ایک
ناشنہ بن کر مرنے لگتا ہے۔ آزادی اخبار کا احساس ہی فرد کے لئے کافی ہے
کہ وہ اپنے فرائض ذمہ داری سے انجام دے سکے۔ آزادی اخبار کا احساس
در اصل حقوق کے تحفظ کا احساس ہے۔ یہاں حقوق پورے اور فرد کے سامنے
ہونے کے وہاں فرائض کا احساس بھی ذمہ داری کے ساتھ فرد کے اندر موجود ہوگا۔
یہ ایک ہی عمل کے دو رخ ہیں۔ فرد کو اس کے معاشرے کی ہر سطح پر اپنی تعلیقی
سرگرمیاں زندہ رکھنے کا عمل کر سکتا ہے۔ شہر مجھے ہر دم یہ احساس رہنا چاہیے کہ
میرے ملک میں جو کچھ ہو رہا ہے۔ میرے ملک کے رہائے اور دوسرے لوگ جو
کچھ کرتے یا کر رہے ہیں اس کی ذمہ داری خواہ میں اس میں براہ راست شریک
نہیں ہوں۔ کچھ پر قائم ہوتی ہے۔ جو ذمہ داری محدود ہے لیکن اس کے معنی
یہ ہیں کہ مجھے اپنے فرائض اور اپنے حقوق کا احساس ہے اور اس ذمہ داری
سے محروم نہ ہونے کے لئے میرا یہ فرض ہے کہ میں ایمان آزادی اور حریت کے

ساتھ صداقت کا اس پہلو کا اظہار کروں جو دوسروں کے عمل سے مجھ میں پیدا ہوئی ہے۔ آزادی اظہار کے معنی یہی ہیں۔ اسی عمل کی کوکھ سے تخلیق جذبہ پیدا ہے اور پھر کئی لشور قائم ہوتی ہے۔ معاشرتی انصاف کا تصور بھی اسی طرز فکر سے پیدا ہوتا ہے اور کچھ ہوئے انسان کے دل و دماغ میں اس قدر متعدد لاچارانہ روشن ہو کر زندہ کیے کا معنی ہونے کا احساس پیدا ہوتا ہے۔ انسان کو جاننے کے لئے فرد کی ہے کہ اس میں نہیں، کہنے کی قوت کو زندہ کر دیا جائے، اگر اسی میں جو حاصل باقی رہے کہ جو کچھ صداقت نہیں ہے اسے وہ جھوٹ کہہ سکتے۔ ہر طبع فارم پر ہمارا سب سے اہم اور بنیادی مطالبہ یہی ہونا چاہئے کہ ہم ذہنی آزادی کے لئے جدوجہد کرتے۔ جبریت کی بات ہے کہ ہم آزادی کی اہمیت کا تو دل رات احساں دلاتے ہیں اور آزادی کو زندہ کیے سے زیادہ عزیز رکھتے ہیں۔ لیکن یہ سمجھا جانے میں کہ ذہنی آزادی بھی آزادی ہی کا ایک لازمی حصہ ہے۔ دوسرے آزادی سے الگ کر کے ہم آزادی کو بھی برقرار نہیں رکھ سکتے۔ کیا وہ لوگ جو ذہنی آزادی کو کل کر خود آزادی کو خطرے میں ڈال دیتے ہیں کسی طرح بھی محب وطن ہونے کا دعویٰ کر سکتے ہیں؟ ہر غیر فطرتی روح والی بیدار ہوتی ہے جہاں اسے سوتا جاتا ہے اور اہمیت دی جاتی ہے۔ فحاشی کی زنجیر توڑنے سے کہا فائدہ اگر غیر توڑنے والا اپنے ہاتھ پیر ملانے کے قابل نہ رہے۔ آزادی وہ ہے جس میں ذہن اور صلاحیت کو اچھٹے کودنے کی اجازت ہو۔ جہاں ہر اک پرورے طور پر استعمال کرنے کی سہولت ہو۔ جہاں معمولات زندگی سے بچنے کی آزادی ہو یہی وہ آزادی ہے جو ہمارے اندر ذہنی سنبھل اور احساس ذمہ داری کو جنم دیتی ہے اور انسانی رشتوں میں اہتمام و تعظیم اور محبت کا شعور پیدا کرتی ہے۔ یہی وہ چیز ہے جس سے اس بات کا اظہار ہوتا ہے کہ معاشرے میں پھر موجود ہے یا پھر پروان چڑھ رہا ہے ایسے

لوگوں کے لئے پھر کے کیا معنی جو خدا سے الگ ہو رہے ہوں۔ جن کی صلاحیتیں پابندیوں سے مرده دہے شوق و خوف سے سوکھ گئی ہوں۔ مولا آں باشد کہ آزاد کند کے معنی بھی یہی ہیں۔

جن معاشرے میں اقتدار پرست قوتیں آزادی کے تحفظ کا حب الوطنی اور یہ دونوں فطری کا نام لے کر ذہنی آزادی کو کچلنے لگتی ہیں وہاں معاشرہ رفتہ رفتہ اس آگ کی طرح ٹھنڈا ہونے لگتا ہے جس میں ایندھن ڈالنے کا عمل بند ہو گیا ہے۔ خیال کا درخت ہر جگہ سوکھنے لگتا ہے اور معاشرہ "وقت اور زمانے کی ضرورت کے مطابق آہستہ آہستہ بدلتے کا عمل بند کر کے" ایک جگہ ٹھہر جاتا ہے۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ معاشرہ قبے دروغ ہو کر کسی دوسرے کا پس منظر بن جاتا ہے یا پھر انقلاب اس کی جگہ لے لیتے ہیں۔ آزادی اظہار کی طرف کا کمال یہ ہے کہ وہ معاشرے میں ایک انقلاب کے عمل کو روک دیتی ہیں اس لئے کہ معاشرہ کھلی فضا میں سانس لے کر اچھے بڑے میں اختیار کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے اور تبدیلی کو اس لیے قبول کرتا۔ ہوتا ہے کہ وقت آنے پر وہ خود اس جیسا ہو جاتا ہے۔ لہذا کے اندر اعتماد باقی رہتا ہے اور اس طرح سدا معاشرہ احساس ذمہ داری کے ساتھ اپنے حقوق کا مطالبہ کرتے ہوئے اپنے فرائض انجام دیتا رہتا ہے۔ اس عمل سے خیال کا ارتقا جاری رہتا ہے اور اس کے ساتھ کلچر کا عمل بھی۔ ذہنی آزادی صرف رد عمل کے اندر کام نہیں ہے بلکہ یہ ایک اندیشہ کا وجود رکھتی ہے۔ تخیل کی آگ کسی آئینہ میں سے بھج جاتی ہے۔ یہی ٹھنڈے پانی سے۔ سب آفریت کا شعور سے بھاڑتا ہے اور کبھی نن آنے سے ٹھنڈا کر دیتی ہے۔ کھلے فرد کی ہے کہ ذہنی آزادی کے تحفظ کے لئے معاشرے کے ہر فرد کو ہر وقت اپنے اپنے طور پر جنگ کرتے رہنا چاہئے

ہر تخلیق کی آگ روشن رکھی جاسکے۔ ذہنی آزادی اٹھارواں آئین ہے کہ زندگی کو ملکر
میں ڈال کر میں اس کی حفاظت کرنی چاہئے تاکہ فرد کو نہ روکا جاسکے۔ اب جو میں
یہ محسوس ہوتا ہے کہ فکر، جذبہ اور احساس مردہ ہو گئے ہیں اور احساس مرگ صرف
بیزاری چھوڑ گیا ہے یا یہ معلوم ہوتا ہے کہ اجتماعی طور پر زندگی مسک رہی ہے
تو اس کی وجہ سمجھنا ہے کہ ذہنی آزادی نہ ہونے کی وجہ سے خیال کا ارتقارک
گیا ہے۔ اب ہمارے پاس کچھ سوچنے اور کرنے کے لئے باقی نہیں رہا ہے۔
جب بیرونی نفس کا احساس اٹھ اٹھا ہو جائے تو پھر فرد اور معاشرہ کیا کر سکتے ہیں؟
ہماری نسل کو اس لئے آج یہ محسوس ہوتا ہے کہ ہم اس نسل کے جزیرہ تھی صرف
موت ہیں۔

اب تک ہم نے اس مصیبت حال کا جائزہ لیا ہے جس سے ہم ذہنی آزادی کے
تعلق سے کلچر اور تعلیمی دوح کی سطح پر دوچار ہیں۔ آئیے اب دیکھیں کہ وہ کون سی قوتیں
ہیں جو ذہنی آزادی کو بائیں ہیں اور وہ کون سی قوتیں ہیں جو آزادی اخبار کی پشت
میں آواز، ٹھانسی، حق اور نہیں ٹھانسی ہیں اور اس کی وجہ کیا ہے

وہ قوتیں جو آزادی اخبار کو روک رہی ہیں ان میں ایک طرف وہ تنگ نظر
لوگ شامل ہیں جو معاشی و مدبر خیال میں کسی قسم کی تبدیلی کو کفر سمجھتے ہیں اور
دوسری طرف پاست و تدبیر کے دو اجارہ دار ہیں جو سب سے معاشرے کی آنکھوں
پر دیوینک بڑھا دینا چاہتے ہیں جو خود ان کے اقتدار کی آنکھوں پر چڑھی ہے۔
پلے گروہ میں وہ لوگ ہیں جو اپنے عقائد کے سلسلے میں تہا شد و بہتہ ہیں کہ
ہر اس فکر یا عمل کو جہاں سے مطابقت نہیں دیکھتے ان کو ذہنی قرار دیتے ہیں۔

ان کے لئے مذہب کے معنی صرف وہی وہ تصور کہانیاں اور مجوزوں بھری روایات
ہیں جن کی مدد سے وہ اپنے دھنوں میں گرمی بھر کر ملک کی غائب آبادی کو
ضیقت اور عقاید کی جگہ فلسفہ میں گرفتار رکھتے ہیں۔ مذہب کے اجارہ داروں کا
کاروبار چونکہ صرف توہم پر قائم ہے لہذا وہ ہر نئے خیال کو بار آور ہونے سے
پہلے کپل دینا چاہتے ہیں۔ نتیجہ اس کا یہ ہے کہ مذہب کی سطح پر ذہنی آزادی کا
مسئلہ ایک ایسی صورت حال سے دوچار ہے جس میں خیال غائب ہے اور توہم
زندگی کا راستہ رکھے کھڑا ہے۔ کوئی نیا خیال جب بھی حال کی گرد میں آکر بیٹھنے
کی کوشش کرتا ہے معاشرہ اسے جھپٹ کر دامن جھکے کا عمل کرتا ہے اور جھٹ
اپنے مدبر عقیدے یا خیال کے بے جون بچے کا گویا میں بٹھا کر جذبے کی پوری
شدت کے ساتھ پیر کر لے لگتا ہے۔ اس وقت اس کے ذہن کی حالت یہ ہوتی ہے
جیسے اس کے ماڈل کے بچے کو چھین کر ایک نامعلوم باپ کے بچے سے اس کی گود بھری
جا رہی ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو تاریخی مسائل، ملک کھڑے ہیں اور جنہوں نے ذہنی
آزادی کو خوف اور احساس میں نیاں کے تصور سے دیا کہ خیال کے ارتقاء کو روک
دیا ہے۔ آج انہی لوگوں کی وجہ سے یہ خیال و حمل اور گرد میں آنا کچھ مشکل کے
گناہ سے بڑا بھیکھا مانگ رہا ہے۔

دوسرے گروہ میں ایسا کہ میں نے کہا ہے، سیاست و تدبیر کے دو اجارہ
دار شامل ہیں جو منکات کے خلاف کام لے کر ہر اس آواز کو دبانے کی کوشش
کرتے ہیں جو ان کے اقتدار کے لئے ڈھاسا بھی خطرہ بن سکتی ہے۔ ذہنی آزادی
کے یہ پاس نے دشمن ہیں کہ یہ صرف دشمن اقتدار کے غلام ہیں۔ وہ معاشرے کو
نئی اقتدار کی پراکاش سے مستفیض کرنے کے لئے یہ فرد کی سمجھتے ہیں کہ صرف
ان کی ہکا آؤد معاشرے تک پہنچے۔ اس سطح پر اصول یا اصولی سطح پر مخالفت

کا عمل بھی ذات کی مخالفت میں جاتا ہے۔ ایسے میں ہر اس شخص کو اقتدار حاصل ہو سکتا ہے جو ان کی فکر میں جذب ہو جائے اور ان کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے اور ان کی مینک سے دیکھنے کا عمل اپنی خوشی کر سکے۔ اسی لئے ہم دیکھتے ہیں کہ سارے معاشرے میں انفرادی مسالمت کا تصور بے معنی ہے۔ جاری چیز یا جہ میں بیحد فنی ہیں اس کے سلسلے میں یہ تیر رہے ہیں۔ ایسے میں اقتدار کو برقرار رکھنے کے لئے فرد کی ہے کہ معاشرے میں بحران کو برقرار رکھا جائے۔ یہ بحران خواہ نفسیاتی سلسلے پر قائم رہے یا پھر دشمن کے خوف اور غلامی کے ذریعہ اس کی بنیاد رکھی جائے۔ اس سلسلے پر مملکت اور قوم فرد سے الگ الگ چیز بن جاتے ہیں۔ فرد کی اہمیت باقی نہیں رہتی بلکہ یہ احساس کام آتا ہے کہ فکر و احساس سے الگ رہ کر کسی مملکت قوم کے اندر اچھا نہیں کر کے عمل کو جاری رکھ سکتی ہے۔ ایسے میں مملکت کا نام بار بار استعمال کر کے دراصل حکومت خود اپنی مخالفت کا سامان ہیا کرتی ہے۔ نہ فرد کو نظر انداز کر کے نہ مملکت کے کوئی معنی ہتے ہیں اور نہ قوم کے۔ اب ایسے میں ہر اس آواز کو دانا جو معاشرے میں خیال کے ارتقا کو آگے بڑھاتی ہے دراصل ایک ایسا عمل ہے جس کے کوئی مثبت سنی نہیں ہیں۔ یہ بات بڑی دلچسپ ہے کہ بچے کے رونے اور چیخنے کا علاج یہ کیا جائے کہ اس کے منہ پر لٹکے سے تھپڑ مار کر وہ لپٹی آنکھوں سے اسے دورا دیا جائے۔ مگر اس کے لئے میں دو کچھ دیر کے لئے خاموش ہو جائے لیکن اس کی یہ خاموشی اس کے اور یا تکلیف کا علاج نہیں ہے جس میں وہ مبتلا ہے۔ بلکہ خطرہ یہ ہے کہ اگر اس کے مرض کا جلد علاج نہ کیا گیا تو کہیں وہ ہمیشہ پیش کیئے خاموش نہ ہو جائے۔ ذہنی آزادی کو دیا کہ فرد اور معاشرے کی تخلیق سمجھتوں کو ایک طریقے سے کے لئے خاموش کر دینے کا یہی وہ عمل ہے جو ہنگ بے تعلقی کے

مرض کی شکل میں خود ملک اور اس کی آزادی کے لئے ایک خطرہ ہے۔ رہا ہے ہاں ذہنی آزادی کی سلسلے پر اب تک مرث یہ ہمارے کہ جو برسر اقتدار آیا اس لئے دوسروں کی رائے کو دبانے اور کچلنے کے لئے ایٹری چمکی کا نندہ لگا یا۔ کہیں صبا وطنی کے خوف سے راستہ ہموار کیا اور کبھی غلامی کے الزام سے حرفوں کو ڈرایا اور ساتھ ساتھ اپنی نیک مکتی کا ذخیرہ وار زور زد سے پٹیا۔ جب حریف برسر اقتدار آیا تو اس نے بھی وہی طریقہ عمل اختیار کیا جو خدا اب تک اس پر استعمال کیا جا تا رہا تھا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ اس صورت حال کی وجہ سے رائے عامہ کبھی بیدار نہ ہو سکی جو اچھے اور بُرے میں امتیاز پیدا کر سکتی۔ اب تو یہ حال ہو گیا ہے کہ کچھ خبریں بھی بھولی نظر آتی ہیں اس لئے کہ جب بھول اہ وح میں امتیاز ہوتی ہے تو ہمیں کھٹکنا ہوتا ہے کہ ہر فرد اپنی ذات کے قول میں اثر کر مرث خود کو دیکھنے اور سمجھنے لگتا ہے۔ ذہنی آزادی کے ذریعے ایک طرف برسر اقتدار قوتیں رائے عامہ کے ذور اور اپنے اقتدار کے عین جانے کے خوف سے نیک نیت رہتی ہیں اور صرف قوی خدمات کی بنیادوں پر اپنا انداز کی بنیاد مکتی ہیں اور دوسری طرف ان میں کام کرنے کی ٹنگن اور صداقتوں کے ان ٹھوں کا احساس بھی باقی رہتا ہے جو اب تک ان کی فکر کے دائرے سے باہر نہیں۔ ذہنی آزادی کے ذریعے پر دھن چڑھنے والی رائے عامہ وہ وقت ہے جس کے ہمارے معاشرے کے سارے مسائل حل ہوتے رہتے ہیں اور جھٹند تو ان باقی رہتا ہے۔

ذہنی آزادی سے رائے عامہ بیدار ہوتی ہے اور بیدار رائے عامہ ذہنی آزادی کو تقویت پہنچاتی ہے۔ مثلاً شکستہ سے پہلے ہندوستان میں انگریزوں سے آزادی حاصل کرنے کے لئے رائے عامہ تقویت پاگئی تھی یہ رائے عامہ ایک

وہ دانشور جو ملک کے مختلف اجاروں سے وابستہ ہیں، ذہنی آزادی کی اس روشنی سے محروم ہیں جس کی ان سے توقع کی جاسکتی تھی۔ پھر آدمی یہ ساری صورتیں اور افلاس و بد حالی کے ادبار کو برداشت بھی کرے بشرطیکہ اسے یہ احساس ہو کہ محاکمہ میں اس کا احترام بڑھ جائے گا۔ لیکن یہاں بھی صورت حال بالکل مختلف ہے۔ ہمارے ان دانشوروں کی وہ اوجیت بھی نہیں ہے جو ایک عام دستکار کو ہمارا یا بڑھتی کی جوتی ہے۔ ایسے میں سوچنے کی بات ہے کہ آخر ذہنی آزادی کی صداقت کیسے پران چڑھ سکتی ہے۔ دانشور عام طور پر غلطے توسط ہتے سے تعلق رکھتے ہیں۔ ہمارے ہاں بھی طبقہ تعداد میں مختصر مگر در اور بر جوں تلے دبا ہوا ہے۔ سارا محاکمہ کم و بیش وہ طبقوں میں تقسیم ہے۔ یا امیر ہیں یا غریب۔ امیر تعلیم یافتہ ہیں اور غریب جاہل ہیں۔ ذہنی آزادی کی ضرورت کا احساس صرف تعلیم یافتہ متوسط طبقہ کو ہوتا ہے۔ اور یہی وہ طبقہ ہے جو سب سے زیادہ مزدور اور فوجی ہے۔ آج بھی ذہنی آزادی کا پرامن حالت میں بھی دشمن ہے وہ مشرقی پاکستان، پنجاب اور ہجرت کر کے والی آبادی کے متوسط طبقے کی وجہ سے دشمن ہے۔ چونکہ ملک میں کوئی عوامی تحریک موجود نہیں ہے اس لئے دانشوروں اور متوسط طبقے کا عام سے بھی کوئی ذمہ اور روادارست تعلق باقی نہیں رہا ہے۔ ششہنگ ملک میں عوامی تحریکیں زندہ تھیں۔ مشترک مقاصد موجود تھے۔ قومی سطح کا احساس باقی تھا جس نے کسان، مزدور، عوام، خواص، جاگیردار، سرمایہ دار اور دانشور کو جوڑ رکھا تھا لیکن آزادی کے بعد جیسے ہی مشترک مقاصد پرانے ہو کر ختم ہوئے عوامی تحریکیں فرو پڑتی گئیں اور ہر طبقہ ایک دوسرے سے الگ ہو کر صرف اپنے مفاد کو دیکھنے لگا اور یہ سب طبقے اسی طرح عمل کرنے لگے جس طرح آزادی سے پہلے انگریزی دور میں کرتے تھے۔

یہی حال سیاسی جماعتوں کا ہے۔ سیاسی جماعتیں عام طور پر مفاد پرستوں کی نویاں بن کر رہ گئی ہیں۔ ان کے پاس کوئی پروگرام ہے اور نہ براہ راست عام آدمی کی خواہشات سے ان کا کوئی تعلق ہے۔ اب نصف سیاسی زندگی کا معیار نہیں رہی اور اس لئے ذہنی آزادی کی انہیں ضرورت ہے اور نہ وہ اس کا مطالبہ کرتے ہیں۔ نئی قیادت ذہنی آزادی کے لئے ہونے کے سبب پریشان کیا چڑھ رہی ہے۔ کیا یہ بات تشویش ناک نہیں ہے کہ آخر موجودہ لوگوں کے بعد قیادت کا کیا ہو گا اور حکومت کن لوگوں کے ہاتھوں میں جائے گی؟

یہی حال تعلیمی اداروں کا ہے۔ اب تعلیمی لوگوں میں تعلیم ایک اور شے نہیں رہی ہے بلکہ صرف بعض ایک عام پیشہ بن گئی ہے۔ پڑھانے والا یہ سمجھا جاتا ہے کہ اسے تنخواہ ملے گی اور یہی سمجھا کر وہ پڑھا رہا ہے اور خود پڑھنے والا یہ سمجھ رہا ہے کہ پڑھ کر وہ بھی کس تنخواہ پائے گا۔ مدرس اور طلبہ علم، روشنی ایک ہی طرز عمل کا شکار ہیں۔ سب سے پہلے تسلیم اتنا بڑا آدھن تھی کہ سرسید اس کے سہارا ایک تحریک قومی کے قومی ہیں۔ لیکن آج تعلیم صرف مرثیہ ناہوں کا پیشہ بن کر رہ گئی ہے۔ نتیجہ یہ ہے کہ اس سطح پر بھی ذہنی آزادی اپنی موت آپ مر رہی ہے اور ناسلوں کے ذہن قومی جذبہ ہے اور قومی معادلیں بیاد کی صفات سے خالی ہیں۔ امام غزالی نے صدوں کی پہل صدی کو قلم دیا تھا۔ ”مدرسہ کی ضروریات ہیں ایک مشہد ضروری ہے کہ مدرسہ مالہ و فاضل جو۔ ضروری ہے۔ میں سے صل مدرسہ ہے۔ اور باقی اس کی شاخیں، مدرسہ ہی سے علم کی تر تار لگی اور اس کی گرم باز آ رہی ہوئی ہے۔ اگر مدرسہ مدرس سے خالی ہو تو فوائد کا دروازہ بند ہو جاتا ہے۔ خواہ مدرسہ اسباب و آلات ضروریہ سے پُر ہی کیوں نہ ہو۔ لہذا آج ہم کم و بیش اس صورت حال سے دوچار ہیں۔ تعلیمی ادارے اسباب و آلات

لے سکتا ہے امام غزالیؒ

سے چڑھیں لیکن مدرس کا کہیں تہ نہیں ہے۔ بجلا دیجے کہ نہ علم کی گرم آزادی ہے اور نہ ہی نسیم بنایا خیال اور نہ ہی قوت لے کر سامنے آ رہی ہیں، اب لے دے کر مروت۔ درحان بڑ پکڑ رہا ہے کہ جن کے پاس اقتدار ہے وہ دولت کے خواہشمند ہیں اور جن کے پاس دولت ہے وہ اقتدار کے خواہشمند ہیں۔ زندگی کے اثبات کا نظریہ اقتدار دسرا یہ کی اس جنگ کی نذر ہو گیا ہے، اب ہر شخص اپنے لئے زندگی بسر کر رہا ہے، اس بات سے آپ بھی واقف ہیں کہ جب انسان دوسروں کے لئے زندگی بسر کرتا ہے تو خیر کا عمل پیدا ہوتا ہے اور جب انسان مروت اپنے لئے زندگی بسر کرتا ہے تو شر کا عمل پیدا ہوتا ہے، خیر کا عمل ذہنی آزادی کو آگے بڑھاتا ہے اور شر کا عمل اسے دہاتا اور زندگی کو محدود کرتا ہے۔ جب تک ذہنی آزادی کو ہم ایک اہم اور بنیادی تہ کے طور پر زندگی کی ہر سطح پر قبول نہیں کریں گے تو یہ جتنی بھی ادنیٰ قومی کھجور کا مسئلہ سراب کی شکل میں اسی طرح موجود رہے گا، لیکن ہم کہنے بولے ہیں کہ اپنے غریب ہاتھوں کو بغل میں چھپائے نہ جانے کی دُن مانگ رہے ہیں۔

نئے شعور کا مسئلہ

پچھلے صفحے میں جن خیالات کا اظہار کیا گیا ہے ان سب کو ایک وحدت کے طور پر دیکھنے تو ایک شکل انجبرنی نظر آتی ہے اور ایک آواز آتی سناؤ دیتی ہے۔ یہ شکل ہمارے دور کی شکل ہے اور یہ آواز ہمارے دور کی آواز ہے۔ ان صفحات کے مطالعے سے اس بات کا اندازہ بھی ہو رہا ہے کہ ہمارے پاس خیال کا کوئی زندہ نظام باقی نہیں رہا ہے اور اب ہم مروت 'سفری' بن جانے کی خواہش کے جہاز سے انہیں پیچھے دوڑے چلے جا رہے ہیں، اس دور میں نہ منزل کا تعین ہے اور نہ کسی سمت کا، اس وقت ہماری دوڑ اس جنگل ہرن کی طرف ہے جو شکاری کتوں کے خوف سے بہت تیز دوڑنا چاہتا ہے مگر کچھ دیر بعد ایک جگہ ٹھہر کر پوری قوت کے ساتھ اچھلے لگتا ہے اور اپنے شیشے بھینسا ہے کہ وہ بہت تیز دوڑ رہا ہے اور اس آٹنا میں شکاری کتے اسے آدبوچتے ہیں۔ ہم بھی اپنی دانست میں بہت تیز دوڑ رہے ہیں لیکن 'خیال' کے نہ پرلے کے پاش پیلے سے کہیں زیادہ گہرے بحران میں گھرے ہوئے ہیں اور ہرن کی طرح ایک ہی جگہ ٹھہر کر بہت زور زور سے اچھل رہے ہیں، دوڑنے کے اس عمل میں سوتھ کا عمل بالکل نہیں ہے۔ نتیجہ یہ ہے کہ ہم یا تو جنگل کے تعلق کا شکار ہیں یا پھر غریبی و غفلت کا، اس وقت ہم ہرن کے زوروں کا ہلنا کر زندگی کا مسئلہ کر رہے ہیں۔ ہمیں زندگی میں زندگی کے کوئی معنی نظر نہیں

آتے۔ زندگی اس وقت تک یقیناً بے معنی ہے جب تک خیال اس میں معنی پیدا نہ کرے۔ ہم خیال کا یہی عمل زندہ رہنے آگے بڑھنے اور گہ کر کے کا حوصلہ پیدا کرتا ہے اور یہی عمل فرد میں سرچنے اور معاشرے میں جذبہ ہونے کے عمل کو زندہ رکھتا ہے۔ ایسے میں فرد صرف اپنے لئے زندہ نہیں رہتا بلکہ دوسروں کے لئے سب کے لئے زندہ رہتا ہے۔ یہ صورت حال بذات خود بہت تشویشناک ہے لیکن اس صورت حال کا شعور دراصل خیال کا وہ نیک ہے جو نشوونما پا کر اسے وجود میں معنی پیدا کرنے اور اسے مقدر کو بدست کی قوت رکھتا ہے۔

اس ارض خاکی پر رہنے والی ساری قومیں اس وقت کم و بیش مغرب کے نظام خیال کے زیر اثر ہیں۔ ہمارے اندر بھی دوسری انہوں نے والی قوموں کی طرح ابھی خواہش بیدار ہے۔ جاری یہ خواہش ابھی انکم سال سے زیادہ پرانی ہو چکی ہے۔ یہ خواہش اگر کسی زندہ نظام خیال کے تابع ہو تو تقوینوں کی کوئی بات نہیں تھی۔ زندہ قومیں حالات اور زمانہ کے مطابق اپنے نظام خیال پر نظر ثانی کر کے رفتہ رفتہ بدلتی جاتی ہیں لیکن ہمارے اس عمل یوں ہو رہا ہے کہ ہم صرف وہی جھکیں جھکیں سترے نظام خیال کے پیچھے بند رہے ہیں اور اس بات کو بھولی گئے ہیں کہ مغرب تین سو سال کی مسافت طے کر کے جہاں پہنچا ہے وہاں اب وہ خود ایسے تنہا رہنے والے مسائل میں گھر گیا ہے جن سے نجات حاصل کرنے کے لئے اس کی روح بے چین ہے۔ اس راستے پر چلنے کے لئے ضروری تھا کہ ہم مغرب کے نظام خیال کی موجود صورت حال سے سبق لیتے اور تاریخ کے شعور سے ایک ایسا راستہ نکالتے کہ اس صورت حال سے خود کو محفوظ کر لیتے، یہ بات کسی وضاحت کی طالب نہیں ہے کہ

مغرب کی اندھی تقلید سے ہم کہیں بھی نہ بچ سکیں گے۔

مغرب کی ترقی اور نظام خیال کا خیادی مظہر ٹھیک ہے۔ ہم بھی مغرب کی طرح 'شین' کو اپنی زندگی میں داخل کر کے ترقی یافتہ ہونا چاہتے ہیں۔ لیکن کیا یہ بات ہمیں سوچنے کی دعوت نہیں دیتی کہ روح کی موت فرد کی موت ہے اور فرد کی موت مغربی تہذیب کا سب سے بڑا المیہ ہے۔ آئیے دیکھیں اس مسئلے میں خود مغرب کے مفکر کیا کہتے ہیں۔ مغربی کلچر کا تجزیہ کر کے اسٹینگرلہ اس نتیجے پر پہنچتا ہے کہ مغرب کا کلچر تیس روح کو کلچر ہے۔ اس تیس روح کے ذریعے اس نے دکھائی دے رہی ہے والی چیزوں کا انکشاف کر کے قدرت حاصل کی یہ تیس مغرب کے مزاج اور اس کے غور میں شامل ہے۔ یہی فاؤنڈیشن کی شیعہ ہے جو مغرب کے تیس کلچر کا عظیم ترین مہل ہے۔ اٹھارویں صدی تک مغرب کے مفکروں کو یہ احساس تھا (اور یہ سارے مفکر مذہب کے زیر اثر تھے) کہ اگر یہ تیس روح شیطان کے چوٹوں میں گرفتار ہو گئی تو اسے ایک پہاڑ پر لے جا کر ساری دنیا اور اس کی قوتوں کا مالک بنادینے کا وعدہ کرے گا اور اس طرح خدا کی قادر مطلق ہونے کی صفت کو مسخ کر دے گا۔ اور یہی ہوا۔ شیطان اس تیس روح کو پہاڑ پر لے گیا اور اسے دنیا کی ساری قوتوں کا مالک بنادینے کا وعدہ کر کے اس کے اندر اس جذبے کو ابھارا کہ وہ خدا سے الگ ہو کر خود خدا بن سکتا ہے۔ اپنی صفت کا مالک اور قدرت و کائنات کا حاکم۔ اب وہ خود کار ساز بن چکا تھا۔ اس طرز فکر نے ایک چھوٹے سے عالم کی حیثیت میں شین کا تصور پیدا کیا تا کہ وہ

۲۴۰
انسان کے ارادوں اور خواہشوں کی تعمیل و تکمیل کر سکے۔ غرض فکر و عمل کی ہم بنیاد پر مغرب کی تہذیب روح نے ایجاد و انگشتات کا ایک لامتناہی سلسلہ شروع کر دیا اور دیکھتے ہی دیکھتے نیچے سے اوپر تک ساری معاشی بنیادوں کو بدل کر رکھ دیا۔ اب قدرت خدا تعالیٰ انجام دینے کے بجائے صرف و محض غلام بن چکی تھی اور اب اس کا کام اس پادشہ کے معیار سے ناپا جانے لگا تھا۔ مشین نے واقعی فرد کی قوتوں میں بے حساب اضافہ کر دیا تھا۔ اب کام ایک عظیم نظام میں گرا خلاق فکر کا جذبہ بن گیا تھا۔ سارے فکری و حاسی مسائل کی قوتیں سارے عوامل اسی کے تابع ہو گئے تھے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ اس نے خدا اور اخلاقی روح کو تخت سے اتار دیا اور خود اس کی جگہ لے لی۔ اب مشین خدا بن چکی تھی۔ اب فاؤسٹ کی شبیہ پر پیدا ہونے والا انسان خود اپنی تخلیق کا غلام بن چکا تھا۔ مشین نے زندگی کی ترتیب و تنظیم کو ایک ایسے راستہ پر ڈال دیا کہ جہاں آدمی نہ ٹھہر سکتا تھا اور نہ واپس ہو سکتا تھا۔ یہاں پہنچ کر ساری تہذیب، سارا کچھ صرف خارجہ ترقی پر فخر کرنے لگا اور ساتھ ساتھ مشین کے جال میں پھنس کر شدید کرپ کے ڈھانچے و اے وکے کے تلے گرا گیا۔

آج مشین خدا بن کر روح و اخلاق کے تصور سے بے نیاز دولت کے ہمارے خون کی ہولی کیل رہی ہے اور ساری انسانی قوتیں اسی کام میں مصروف ہیں۔ اسی بات کو محسوس کر کے مغرب کے ایک جرم منکر شوشریز نے کہا کہ ہماری تہذیب کا تباہ کن پہلو یہ ہے کہ یہ عدم توازن کا شکار ہے۔

اس نے مادی اعتبار سے بہت ترقی کی ہے لیکن اس ترقی کی اس طوفانِ غم ہو گئی ہے کہ خود مغرب کی روح اور اخلاقی شخصیت مردہ ہو گئی ہے۔ اسی لئے تہذیب کا یہ مقصد کہ فرد کو آزاد، مکے و ماسے کا مل بنائے میں مدد دے اور کار و فتنہ ہو کر معدوم ہو گیا ہے۔ اب مغرب کا انفرادی وجود بڑھ رہا اور نصیحت ہو گیا ہے اور نصیحت کی تحریک ایک دشوار امر بن گیا ہے۔ وہ یہ سوال پوچھتا ہے کہ کیا اب ہم روح کے اسی نظریے کو ہمیشہ ہمیشہ کے لئے خیر یا بد کہیں گے جس کا تصور خداوند انسانیت کو کامل بنانا تھا اگر ہم ایسا نہیں کریں گے اور زندگی کا اثبات اس سطح پر قبول نہیں کریں گے تو ہماری ترقی ہوئی تہذیب ایک ڈوبتے ہوئے جہاز کی طرح دیکھتے ہی دیکھتے ڈوب جائے گی۔ اس عمل سے شوشریز مغرب کی تہذیب میں ایک نئی اور عجیب تحریک کا خواہش مند ہے تاکہ دنیا کی تیار اس طرح مغرب کے ہاتھوں میں باقی رہے۔ آج مغرب کا ہر دانشور اسی آواز بکاس میں مصروف ہے۔ ایک طرف ایڈرڈ ہاڈنٹس جیج کہہ رہا ہے کہ مغرب کی تہذیب برباد ہے اور دوسری طرف یہ کہا جا رہا ہے کہ اب مغرب ایک ایسے انبوہ کی شکل اختیار کر گیا ہے جس کی روح اکیلی ہے۔ جہاں مقبولیت ہر چیز کا واحد معیار ہے۔ جہاں ہر چیز کیسپول کی شکل اختیار کر چکی ہے۔ جہاں فرد غائب ہے اور کسی نے اس کی جگہ لے لی ہے۔ جہاں آدمی مردہ ہے۔ انسانی رشتے کڑا ہو کر ٹوٹ رہے ہیں اور عقلی آدمی نے حقیقی آدمی کی جگہ لے لی ہے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ تقریباً ساری اینٹیکو سیکسن قوم اور خاص طور پر امریکہ میں فرد نے اپنی قوت کو ٹم کر دیا ہے۔ وہ اب شہد کی مکھوں اور جونیئروں کی طسرح

ساجی کیڑے مکوڑے بن کر رہ گیا ہے۔ لے اتھالی کا ایک مسیہوب ہے جو امڈا چلا آتا ہے۔ معاصر انسان عام طور پر محسوس کرتا ہے کہ اس کی زندگی سٹی سے خالی اور سٹی کے لیے غلط ہے، وہ اپنے ماضی سے، اپنے کام سے، اپنی برادری سے اور غالباً خود اپنی ذات سے گٹ چکے ہوئے ہے۔ اب اس کے پاس وقت ہے جس سے اسے اپنے ورثہ، بصورت دیگر وقت خود اسے بارڈر اے گاؤں سے

انسانی ترقی کے بعد انسان نے یہ پایا کہ اس کی روح راستہ بھول گئی اور اب نیکی، نیکی، بد روح سے گرساری انسانیت کو خوفزدہ کرتی پھرتی ہے۔ مغرب کی انسانی اقدار کے احساس سے غافل ہے لیکن ہمارے اندر آج بھی روحانی اقدار کا احساس نسبت کے ساتھ باقی ہے۔ وہ ہماری شخصیت اور ہمارے مزاج کا حصہ ہے۔ یہ اس دور میں ہماری وقت کی جستجو ہے اور ہماری کمزوری بھی۔ کمزوری ان مافی میں کہ ہم نے اسے سکونی اور سرور بنا کر زندگی کے سوتے سے الگ رکھنے کا عمل کیا ہے اور قدرت اس لئے کہ متعجب کا حشر دیکھ کر اس کے ہمارے ہم اپنے نظام خیال کا ایک نیا دروازہ کھولے۔ یہ میرا ایمان ہے کہ انسانی ترقی کے لئے مادی ترقی، مادی اہمیت رکھتی ہے۔ کوئی پھر اس کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا۔ معاشرتی انسانیت اور اس کی سادگی، تعلیم، بیمار و داری کا خاتمہ زندگی میں ترقی کرنے کے لئے یکساں مواقع اور انسانی سادگی اس دور کی دو ترقی پسند قوتیں ہیں جن کے وائس میں اس صدی کی سادگی کا رنگ گردش کر رہا ہے۔

1. Rogers Fry Ref. 'Mammoth and Midcock' By Dwight Macdonald.

2. Mammoth and Midcock.

3. Mass Culture : By Bernard Rosenberg p-4

کوئی تاریخی عمل اس اثر سے ہر ممکن نہیں ہے۔ ہمارے ہاں صورت حال یہ ہے کہ ان میں سے کوئی چیز بھی ہمارے کلچر میں زندہ طور پر موجود نہیں ہے بلکہ اخلاقی انسان ایک الگ شخصیت رکھتا ہے اور عقل انسان ایک الگ شخصیت رکھتا ہے اور ہر انسان میں یہ دو انسان ایک دوسرے سے چند دوشٹ الگ الگ بیٹھے ہیں اور دونوں کے درمیان حال ہیں۔ اس میں نے اخلاقی شخصیت کو زندہ رکھنا دشوار تر بنا دیا ہے۔ آخر اخلاق اور حقیقت الگ الگ دو کر کیے زندہ رہ سکتے ہیں؟ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ان دونوں کی ایک جان کیسے بنایا جائے۔ یہ کام حکم کے سارے دانشور دل کا بہت جو آزادی کے ساتھ اس موضوع پر مصلحت اور خوف سے بلند ہو کر اپنے خیالات کا اظہار کریں تاکہ ایک طرز آزاد خیالی کی طرح منجیدہ روایت کا ترجمہ کرنا سہلے کا راستہ نکلے اور خیال اپنے خداداد والہ شمع کے۔ انی روایت کے نہ ہونے کی وجہ سے ہم ہر فرد کی اور اجتماعی طور پر کسی فرد کی طرح بے مسئولیت کا شکار ہیں جسے یونانی اساطیر کے مطابق دیوتاؤں نے یہ سزا دی تھی کہ وہ ایک بڑی سی بیماری چنان ڈھکیں بھرا دین تو اسے فراڈ کر دے گا۔ بچہ سے بچے ڈھکیں دے اور پھر اسے ادب لے جائے۔ آفاقی کے بعد سے ہم بھی فکر و عمل کی طرح پرہیز کر رہے ہیں۔ لیکن کسی فرد جب تھکے پاؤں آہستہ آہستہ چنان کر بیٹے ڈھکیں کروا چکا آتا ہے تو وہ سوچتا ہے اور یہی سوچ اس کے اندر ایک نیا شعور پیدا کرتی ہے۔ اسی سوچ کے ذریعہ وہ چنان سے زیادہ قوی اور اپنے مقصد سے بلند ہو جاتا ہے۔ یہی سوچ ہمیں چنان سے زیادہ قوی اور اپنے مقصد سے

1. The myth of Sisyphus - By Albert Camus p. 36

بلو کر سکتی ہے۔

میں نے خیال اور مسائل کے اس جنگل میں تہا سیر کی ہے اور اس سیر کے وہ اثرات جو میری روح پر مرتب ہوئے ہیں اور وہ روح جو میں نے اس جنگل میں دیکھی ہے آپ کے سامنے پیش کر دی ہے۔ اگر اس روح کے مطالعے سے آپ کے اندر قومی سطح پر فکری مسائل کے اس جنگل کا شعور پیدا ہو گیا اور آپ سوچنے کی طرقت مائل ہو گئے تو ہم دیکھیں گے کہ سارا جنگل انگریزوں کے کریدار ہو جائے گا اور اسی جنگل سے ہماری قومی روح اپنے خدو خال اہلکار کی۔ اقدار کا زندہ نظام سرنگام لے گا اور ایک نیا نظام خیال روحانی اقتدار اور مادی خوشحالی کے شدت و رشتے میں چورست ہو کر ہماری زندگی میں معنی و مقصد کی آگ روشن کر دے گا۔ پاکستان کی تخلیق کا یہی مقصد تھا اور اسی آدرش کو سامنے رکھ کر ہم نے ایک نئی مملکت کی بنیاد رکھی تھی۔ ششہ کے بعد ہماری ایک ہزار سالہ تاریخ ہمارا انتہائی معنی خیز مشکل اور آخری امتحان لے رہی ہے۔ اس امتحان کے نتیجے میں یا تو ہمارے ہاں ایک نشاۃ الثانیہ کا آغاز ہو گا یا پھر ہمیں نہ توٹنے والی نیند کا۔